

ELEMENTS OF HINDU ICONOGRAPHY



T. A. GOPINATHA RAO

RAMA VARMA RESEARCH INSTITUTE,
TRICHUR, COCHIN STATE.

ELEMENTS OF HINDU ICONOGRAPHY.



ELEMENTS
OF
HINDU ICONOGRAPHY

BY
T. A. GOPINATHA RAO, M.A.,
SUPERINTENDENT OF ARCHAEOLOGY, TRAVANCORE STATE.



Vol. II—Part II.

THE LAW PRINTING HOUSE
MOUNT ROAD :: MADRAS
1916

All Rights Reserved.



PRINTED AT THE LAW PRINTING HOUSE,
MOUNT ROAD, MADRAS.

MISCELLANEOUS ASPECTS OF SIVA:—

Sadasivamurti and Mahasadasivamurti, Panchabrahmas or Isanadayah, Mahesamurti, Ekdasa Rudras, Vidyasvaras, Murtyashtaka and Local Legends and Images based upon Mahatmyas.



MISCELLANEOUS ASPECTS OF ŚIVA.

(i) SADĀŚIVAMŪRTI AND MAHĀSADĀŚIVAMŪRTI.

THE idea implied in the positing of the two gods, the Sadāśivamūrti and the Mahāsadāśivamūrti contains within it the whole philosophy of the Śuddha-Śaiva school of Śaivism, without an adequate understanding of which it is not possible to appreciate why Sadāśiva is held in the highest estimation by the Śaivas. It is therefore

unavoidable to give a very short summary of the philosophical aspect of these two deities as

Sadāśiva-
mūrti.

gathered from the *Vātulaśuddhāgama*. According to the Śaiva-siddhāntins there are three *tatvas* (realities) called Śiva, Sadāśiva and Mahāśa and these are said to be respectively the *nishkāla*, the *sakāla-nishkāla* and the *sakāla*⁽¹⁾ aspects of god: the word *kāla* is often used in philosophy to imply the idea of limbs, members or form; we have to understand, for instance, the term *nishkāla* to mean

(1) Also *sūkṣma*, *sthūla-sūkṣma* and *sthūla*, and *tatva*, *prabhāva* and *mūrti*.

HINDU ICONOGRAPHY.

that which has no form or limbs ; in other words, an undifferentiated formless entity. Now the Śiva-tatva mentioned above is identified with the *nishkalā* aspect of the Supreme god, because in this state all created beings merge their bodies, which they had obtained for the purpose of the enjoyment of actions of the pure and impure kinds, in the primeval cause, and therein suppress all activities. In the *nishkalā* state the Supreme Being has no beginning, no limit or boundary and is pervading everywhere, is indestructible, incomparable, extremely subtle and supreme, and is unknowable by any mode of proof. At the end of an æonic destruction, (*samhāra*) for the purpose of creating the *buddha-tatvas*, the *suddha-bhuvanas*, and for the removal of dirt (*mala*) from *Yōgis*, five Śaktis evolve as follows : when Śiva in his boundless mercy wills, a thousandth part of his self emerges out of him as Parāśakti ; from a thousandth part of this Parāśakti comes out Ādiśakti, a thousandth part of Ādi-śakti gives rise to Ichchhāśakti ; from this latter are produced in a similar manner Jñānaśakti and Kriyāśakti. These five Śaktis are also known as

Parāśakti=Śāntyātitaśakti,
 Ādiśakti=Śāntiśakti,
 Ichchhāśakti=Vidyāśakti.

MISCELLANEOUS ASPECTS OF ŚIVA.

Jñānaśakti=Pratishṭhāśakti and

Kriyāśakti=Nivṛttiśakti

in the technology of the Śaiva philosophy. Because it produces the faculty in souls of the enjoyment of *karmas* (good and bad actions) the Kriyāśakti is called *nivṛtti*; because it yokes to the *puruṣa tatvas* which are naturally inert and supremely subtle, the Jñānaśakti is called *pratishṭha*; because it understands *māyā*, the objects ushered into existence by the *māyā* and the distinction of the soul from the above two, the Ichchhāśakti is called *vidyā*; because it destroys *mala*, *māyā* and *karma*, the Ādiśakti is called *śānti*; and because it is the source through which souls attain the knowledge of the *sat-chit-ānanda svarūpa* of the Supreme Being, the Parāśakti is called *śāntyātita*.⁽¹⁾ From the five Śaktis mentioned just now appear the five different Sadāśiva-tatvas as follows:—

1. From a tenth of Parāśakti comes the first Sadāśiva-tatva, Śivasādhākhyā, known also by the name of Sadāśiva; because it is born of Parāśakti and is pure, it is called Śiva; and it exists everywhere as a subtle divine light, bright as the

(1) See also verse 27, Chap. 14 of the *Yajña-khaṇḍa* of the *Sūta-saṃhitā* and the commentary thereon.

HINDU ICONOGRAPHY.

lightning and pervading the space in the universe;

2. from a tenth portion of Ādiśakti is evolved the second Sadāśiva-tatva, Amūrta-sādākhya, known also as Īśāna. Because Ādiśakti, like Parāśakti, is also formless, this second *tatva* is called the *amūrta*; that is, this is also *nishkalā*. This *sādākhya* exists as a luminous pillar whose lustre is equal to that of a crore of suns put together. This pillar is called the Divya-līṅga or the Mūla-stambha. As everything takes its origin from the *mūla-stambha* and ends finally in it, it was called the *līṅga*; ⁽¹⁾
3. from a tenth of Iohchhāsakti is produced the third Sadāśivatatva, Mūrttasādākhya, known also as Brahmā. Because this *tatva* has form it is called *mūrta*; in other words it is *sakalā*. This *tatva* exists in the form of a Divyalīṅga with the brightness of fire and having flames of fire playing round it. On the top of

(1) सर्वं गच्छन्ति मूलानि संहारे निखिलं यतः ।

सृष्टिकाले पुनस्तद्विस्तारमिति सुदाहृतम् ॥

Suprabhāṣāgama.

MISCELLANEOUS ASPECTS OF ŚIVA.

this *līṅga* there is a figure with a beautiful face having three eyes, four arms and all other limbs. It carries in two out of its four hands the *paraśu* and the *mṛiga* and the remaining hands are held in the *varada* and the *abhaya* poses ;

4. from a tenth part of Jñānāsakti proceeded the fourth *tatva*, Kartṛisādhakya, otherwise Īvara. Because Jñāna is the characteristic of the *kartā* (doer) this *tatva* received the name Kartṛisādhakya. Usually it is believed to exist in the form of a Divyaliṅga of immeasurable length and girth : the characteristic quality of this *līṅga* is its crystal clearness. On this *līṅga* resides Śiva, the origin of all existence, in the form of a figure having four faces, twelve eyes, eight ears and arms, and two legs. In the right hands of this figure are *śūla*, *paraśu*, *khaḍga* and *abhaya*, whereas in the left ones are *pāśa*, *sarpa*, *ghaṇṭā* and *varada* and is adorned with all ornaments ; and similarly
5. from a tenth part of Kṛiyāsakti emerged the fifth *tatva*, Karmaśādhakya, known

HINDU ICONOGRAPHY.

also as *Īśāna*.⁽¹⁾ It is called *karma* because it is of the nature of *kṛiyā*. This *tatva* exists as the *linga* set upon the *pīṭha*. As the act (*karma*) of the conjunction of these two objects is the condition precedent to creation, the *tatva* received the name of *Karmasādhakya*.

Each one of these *tatvas* is dependant upon its immediate predecessor ; for example, the *amūrtasāda* depends upon the *śivasāda*, the *mūrtta* on the *amūrtta* and so on. Therefore, the *Karmasāda-tatva* is to be taken as containing in it all the five *sādhakhyas*. The deity *Īśāna* representing the *Karmasāda* has a perfectly white body resembling the flower of the *kunda* (a kind of jasmine) or the full moon ; having five heads adorned with *jaṭā-makutaś* ; bearing on each face three eyes, ten arms and two legs. He is standing on a *padmāsana* and keeps in his right hands the *śūla*, *paraśu*, *khaḍga*, *vajra* and *abhaya* and in the left ones the *nāga*, *pāśa*, *aṅkusha*, *ghaṇṭa*, and *agni*. He is beautiful

(1) The names of these five aspects corresponding to the five *sādhakhyas* are usually known as *Vāmadēva* (= *Īśa*), *Tatpurnsha* (= *Īśāna*), *Aghōra* (= *Īśvara*), *Sadyōjāta* (= *Brahmā*) and *Īśāna* (= *Sādāśiva*) and they face the north, east, south, west and the top respectively.

MISCELLANEOUS ASPECTS OF ŚIVA.

adorned with all ornaments, draped in fine clothes and is with a smiling countenance full of peacefulness. The significance of the articles in the hands of all these deities have already been explained in the Chapter on "Āyudhapurushas" in Vol. I of this work. Of the five faces of this deity, the one facing the east is that of Īśāna; that facing the south, of Īśvara; the west, of Brahmā; the north, of Īśa and the top of Sadāśiva. All ceremonials, such as installation (*sthāpana*), should be done only for the Īśāna face and not for the other faces. The other faces are meant for the meditation of those who have attained perfection in *yōga*, *mantra-siddhi*, etc. It is from these five faces the *Śaivāgamas* were given out to the world⁽¹⁾. From a thousandth part of this

(1) The Āgamas that were proclaimed to the world by the Sadyōjāta face are :—

1. Kāmikāgama,
2. Yōgajāgama,
3. Chintyāgama,
4. Kārapāgama and
5. Ajitāgama ;

those by the Vāmadēva face are :—

1. Dīptāgama,
2. Sūkshmaāgama,
3. Sabhāgama,
4. Amṣumānāgama and
5. Suprabhōdāgama ;

HINDU ICONOGRAPHY.

Karmēśa, there came into existence Mahēśamūrti, who is the direct agent in the acts of *śṛishṭi* (creation), *sthiti* (protection) and *laya* (reabsorption): (1) he must therefore be understood as a

those by the Aghōra face are:—

1. Vijayāgama,
2. Nivāśāgama,
3. Svāyambhuvāgama,
4. Analāgama and
5. Vīrāgama ;

those by the Tatpurnsha face are:—

1. Rauravāgama,
2. Makuṭāgama,
3. Vimalāgama,
4. Chandrajñānāgama and
5. Mukhabimbāgama ;

and those by the Īśāna face are:—

1. Prōḍgāgama,
2. Lalitāgama,
3. Siddhāgama,
4. Santānāgama,
5. Narasiṃhāgama,
6. Pāramōśvarāgama,
7. Kirāṇāgama and
8. Vātuāgama,

making in all twenty-eight in number.

(1) In connection with the five aspects of Śiva, it is interesting to compare the Śaktimaya-vyūha of Vaiṣṇavaism given on pp. 235—237, Vol. I, as also the five Bōdhisatvas, namely,

MISCELLANEOUS ASPECTS OF ŚIVA.

sakala-mūrti. It is this Mahēśamūrti that manifests himself to the devotees in different forms, performing several sports (*līlās*) as seated or standing, dancing or riding upon vehicles, as terrific (*ugra*) or pacific (*saumya*) and so on. This Mahēśa has one face set with three eyes, the head adorned with a *jaṭā-makuta*, four arms, and is standing on a *padmāsana*. In two of his hands are the *mṛiga* and the *paraśu* and the remaining two hands are held in the *abhaya* and the *varada* poses. The *Līlamūrtis* of Mahēśa are twenty-five in number and they are :—

1. Chandraśēkharamūrti.
2. Umāsahita M.
3. Vṛishabhārūḍha M.
4. Nṛitta M.
5. Kalyāṇasundara M.
6. Bhikṣaṭana M.
7. Kāmadahana M.
8. Kālāntaka M.
9. Tripurāntaka M.
10. Jalandharavadha M.
11. Gaṣṭrī M.

Ratnapāṇi, Vajrapāṇi, Samantabhadra, Padmapāṇi and Vīśvānāṣi, of the Bauddha Mahāyāna philosophy, who also possess similar powers and functions as their parallels in the Śaiva and Vaiṣṇava philosophies.

HINDU ICONOGRAPHY.

12. Virabhadra M.
13. Śaṅkara-Nārāyaṇa M.
14. Ardhaṅgīśvara M.
15. Kirāta M.
16. Kaṅkaḷa M.
17. Chaṇḍēśānugraha M.
18. Viśhāpaharaṇa M.
19. Chakradāna M.
20. Vighnēśvarānugraha M.
21. Sōmāskanda M.
22. Ēkapāda M.
23. Sukhāsaṇa M.
24. Dakṣiṇāmūrti and
25. Liṅgōdbhavamūrti.

Again, from Mahēśvara were produced the following : Rudradēva who is a thousandth portion of Mahēśa ; Viśhṇu who is one part out of a crore of Rudra ; Brahmā who is one part out of a crore of Viśhṇu and the three luminaries the sun, the moon and the fire, from the three eyes of Mahēśa ; the wind from his nose ; *jñāna* from his mouth ; Gaṇēśa from his neck ; Śaṇmukha from his chest ; fifty crores (!) of divine beings from his navel ; and several crores (!) of *ṛishis* from his hair. Such in short is the philosophy of the five *sādhakhyas*, the five *mūrtis* and the *tatvas* of the Śaiva-siddhānta.

MISCELLANEOUS ASPECTS OF ŚIVA.

From the above we can very well understand that Sadāśiva is the highest and the Supreme Being, formless, beyond the comprehension of any one, subtle, luminous and all pervading; not contaminated by any qualities (*guṇas*) and above all actions (*karmas*). It is from this Supreme Being all else have their origin, being and end at his will. This Sadāśiva-tatva is said to be *sakala-nishakala*, for this reason, namely:—after a cosmic destruction, a cosmic evolution has to follow; for, those souls that have not been cleansed of their dirt of actions (*karma-mala*) should be made to undergo once again worldly bondage (*saṁsāra*) thereby enabling them to rub down the effects of their bad *karmas* done in past births and accumulate in the present existence those of good *karmas* and finally be relieved of mundane existence. For the purpose of creation, the Supreme Being attempts to cause the movement of the *bindu* (sperm) and it is in this state that he is considered as *sakala-nishkala*. This abstruse conception of the Sadgāśivamūrti, which the *Āgamas* themselves declare cannot be comprehended by ordinary mortals has fortunately been idolised in a material form for the benefit of men and the description of this image is found in all Śaivagamas.

The *Uttara-kāmikāgama* states that the colour of Sadāśivamūrti should be of white colour and be

HINDU ICONOGRAPHY.

standing upon a *padmāsana*. There should be five faces and the heads be adorned with *jaṭāmakuṭas*, whose *jaṭas* are required to be of brown colour. Sadāśiva should have ten arms; in the five right hands there should be the *śakti*, *śūla*, *khaṭvāṅga*, *abhaya* and *prasāda* (?) and in the five left ones, the *bhujāṅga* (a snake), *akṣhamālā*, *ḍamaru*, *nīlot-pala* and a fruit of the *mātulaśiga*. Or, Sadāśiva may be conceived as having only one face set with three eyes which represent the *Ichchhāśakti*, the *Jñānaśakti* and the *Kriyāśakti*; with the *Chandra-kalā* (the crescent moon), which stands as a symbol of *jñāna* (wisdom), tucked up in the *jaṭāmakuṭa* and adorned with all ornaments such as the *yajñōpavīta*. *Manōnmanī*, the Supreme goddess, should be standing by his side.

Figs. 1 and 2, Pl. CXII and Pl. CXV illustrate the description of Sadāśivamūrti. The seated figure has five heads each of which is adorned with a *jaṭā-makuṭa*; it has ten arms; one of the right hands is held in the *abhaya* pose and a corresponding left one in the *varada* pose. The other hands carry the *akṣhamālā*, *pāśa*, *khaḍga*, *ṭaṅka* (or *paraśu*), *kamaṇḍalu* and other objects not quite clear in the photograph. The standing figure (fig. 2, Pl. CXII), also possesses five heads of which the topmost has tongues of flames playing round it;





Fig. 1. Sadāśivamūrti : Bronze :
Collection of Mr. W. A. Beardsell, Madras.



Fig. 2. Sadāśivamūrti : Bronze :
Collection of Mr. K. Kay, Madras.



Fig. 2. Mahasudharmakirti : Brick in Morhar :
Vaidhavarankovil (Tanjore Dt.).



Fig. 1. Mahasudharmakirti : Stone :
Gokak Falls (Belgaum Dt.).



Sadāśivamūrti: Stone; Elephanta (from *Vīṇakarma*).

[To face page 372]

MISCELLANEOUS ASPECTS OF ŚIVA.

some of the faces have side-tusks and the figure is nude; all these are characteristic features of a terrific (or *ugra*) aspect of the deity. There are eighteen arms, the hands of which are seen to carry such objects as the *śūla*, *pāśa*, *khaḍga*, *khṛtaka*, *musala*, *paraśu*, *ghaṇṭa*, *kapāla* and others. The figure is adorned with various necklaces of which one is long enough to descend as far as the ankle and is composed of tiny bells. Both these images appear to be modern.

The beautiful figure of Sadāśivamūrti reproduced on Pl. CXV is said to have been discovered in Elephanta and is badly damaged. Like all other pieces in the caves at Elephanta this one also is carved splendidly. The very well executed *jaṭā-makūṭas* adorned with finely wrought discs, the row of small curls of hair fringing the forehead (*uśnīṣha*), the necklaces, the *yajñōpavīta*, the girdle round the loins are all very nicely worked out. The figure has four faces and since all its arms are broken, it is not possible to say how many it originally possessed.

Mahāsadaśivamūrti is conceived as having

Mahāsadaśiva-
mūrti.
 twenty-five heads and fifty arms
 bearing as many objects in their
 hands. The five heads of Sadāśivamūrti which represent the five aspects of Śiva (the Pañcābrahmās),

HINDU ICONOGRAPHY.

who are the lords of creation, protection, etc., are each substituted by five heads, making on the whole twenty-five; which stand for twenty-five *tatvas* of philosophy. The *Mānasāra* states that *Mahāsadāśiva* should be represented with twenty-five faces, having on the whole seventy-five eyes and fifty arms. The heads should be adorned with *jaṭā-makutaś* and the ears with *kunḍalas*, and there should be a number of snake ornaments (*sarpālaṅkāra*). One of the hands should be held in the *abhaya* and another in the *varada* pose respectively. A representation such as this is rarely found portrayed in sculpture; one instance is found in Vaitṭiśvarankōyil (Tanjore District) made of brick in mortar. In this, one other peculiarity is also observable, namely the heads are arranged in tiers in arithmetical progression. The topmost tier has only one head, the next one below has three, the next five and so on till the last tier has nine heads. Only those heads which are on the borders of this triangle of heads could be adorned with *jaṭāmakutaś* and they alone are actually ornamented with these in the sculpture. Surrounding the image are two flower garlands so put on as to represent a sort of *prabhāvaṭi*. Out of the large number of hands, one is held in the *abhaya* and another in the *varada* poses.

MISCELLANEOUS ASPECTS OF ŚIVA.

(II) PAÑCHABRAHMĀS OR ĪŚANĀDAYAH.

The five aspects of Śiva known collectively as the Pañchabrahmās and whose individual names are Īśāna, Tatpurusha, Agbhōra, Vāma-dēva and Sadyōjāta are, as we have already said, emanations from the *nishkala*-Śiva (the formless, unmanifested Parabrahma of the Vēdāntins and Vāsudeva of the same state of existence according to the Vaishṇavāgamas).

The *Padmapurāṇa* also states that Rudra when he cried to Brahmā to give him (Rudra) names, the latter conferred upon him the eight names Bhava, Śarva, Īśāna, Śiva, Paśupati, Bhīma, Ugra and Mahādēva. These eight aspects of Rudra became the presiding deities over the sun, the water, the fire, the earth, the air, the ether (*ākāśa*), the brāhmaṇas who had performed sacrifices and the moon respectively. The names of the consorts corresponding to these eight aspects of Śiva are Suvarchalā, Ushā, Vikēśī, Śivā, Svāhā, Diśā, Dikshā and Rōhiṇī and those of their sons, Sanaiśchara, Śukra, Lōhitāṅga (Mars), Manōjava, Sarga, Śunda, Santāna and Budha.

The figures representing these five aspects are described in the *Āgamas*, the *Vishṇudharmōttara* and the *Rūpamaṇḍana*. The descriptions of these according to the *Āgamas* have already been given

HINDU ICONOGRAPHY.

in the summary of the Śaiva philosophy added at the beginning of this chapter.

The *Vishṇudharmōttara* states that these aspects should have each five faces and ten arms : it omits describing one aspect, which is perhaps the Īśāna considered to be above all the other four. The colours of Tatpuruṣa, Aghōra, Vāmadēva and Sadyōjāta, according to this authority should be white, yellow, black and red respectively and they may also be considered to belong to the four *varṇas* (castes) namely, the Brāhmaṇa, the Kshatriya, the Vaiśya and the Sūdra. They should keep in their hands the *khaḍga*, *khṛṣṭaka*, *āhanus*, *bāṇa*, *kamaṇḍalu*, *akṣhamālā*, *varada*, *abhaya*, *śūla* and *padma*.

Īśāna, according to the *Rūpamaṇḍana*, should have the colour as pure as that of the crystal ; his head should be adorned with a *jaṭāmakuṭa* ornamented with the crescent moon and his hands should have the *akṣhamālā*, *triśūla*, *kapāla* and *abhaya*. The colour of the garment and the *yajñōpavīta* of Tatpuruṣa is to be yellow and in his left hand there is to be a *mātuṣiṅga* fruit and in the right one an *akṣhamālā*. The face of Aghōra should be of terrific look, set with three yellow coloured eyes and the mouth having side tusks ; on the head there should be a garland

MISCELLANEOUS ASPECTS OF ŚIVA.

of human skulls and a snake, and snake ornaments everywhere; two snakes serving as the ear-rings, two others as *kēyūras*, one as *hāra*, one as *yajñōpavīta*, one as *kaṭisūtra* (the waist-zone), the snakes Taksha and Puṣṭika as anklets, and so on; there should also be a garland composed of scorpions (*vṛiśchika*). The colour of the body of Aghōra should be blue like the *nīlōtpala*, and that of the *jaṭas*, yellow, and these should be adorned with the crescent moon. The general look of this aspect of Śiva should resemble that of Kāla (the god of death) and appear as though terrifying a host of enemies. The left hands should bear in them the *khaṭvāṅga* the *kapāla*, the *kṣēṭaka* and the *pāśa* while the right ones, the *triśūla*, the *paraśu*, the *khaḍga* and the *daṇḍa*. The colour of the body, the eyes, garments, the head-gear, the *yajñōpavīta*, the garland, the sandal-paste and ear-ornament of Vāmadēva should be red. As usual, the crescent moon should be adorning the *jaṭamakuṭa* of this deity also. He should have three eyes and a prominent nose, be decorated with all ornaments and carry in his hands the *khaḍga* and the *kṣēṭaka*. The colour of the body, garland, sandal-paste and the garments of Sadyōjāta should be white. His head should be adorned with a *jaṭamakuṭa*, ornamented with the

HINDU ICONOGRAPHY.

crescent moon. He should have a good-looking face expressive of joy, three eyes and two arms : the two hands should be held in the *varaḍa* and the *abhaya* poses.

The *Śrītatvanidhi* gives somewhat different descriptions of the Pañchabrahmās. For *Īśāna* there should be, according to this work, five faces, and four for each of the rest ; each of these faces should have three eyes ; the colour of *Īśāna*, *Tatpuruṣa*, *Aghōra*, *Vāmadēva* and *Sadyōjāta*, are respectively white, golden-yellow, blue, red and white. They ought to face the top, east, south, north and west respectively. *Īśāna* should have in his hands *abhaya*, *varaḍa* (?) (*iṣṭa* in the original), *aṅkuśa*, *pāśa*, *ṭaṅka*, *kapāla*, *ḍhakka* (a musical instrument), *akṣhamālā* and *śūla*. In two out of the four hands of *Tatpuruṣa* there should be *kuṭhāra* (a sort of axe) and *vidyā* (*jñāna-mudrā* or a book) and the remaining two should be held in the *abhaya* and the *varaḍa* poses ; whereas there should be the *paraśu*, *vēda* (a book ?), *aṅkuśa*, *pāśa*, *śūla*, *kapāla*, *ḍhakka* and *akṣhamālā* in the hands of *Aghōra*. Two of *Vāmadēva*'s hands should be held in the *varaḍa* and the *abhaya* poses and the two remaining ones should hold in them the *akṣhamālā* and the *ṭaṅka* ; while similarly two of those of *Sadyōjāta* are to be held in the *varaḍa* and *abhaya*

MISCELLANEOUS ASPECTS OF ŚIVA.

poses and the two remaining ones keep the *vēdas* and the *akṣhamālā*. But *Sadyōjāta* is distinctly required to be sculptured so as to appear of greater importance than the rest.

(iii) MAHĒSAMŪRTI.

Mahēsamūrti, we have been told by the Śaivāgamas, is the fully manifested Supreme Śiva and is the cause of creation, protection and destruction. The figure of this deity is described at some length in the *Suprabhēdāgama*. It is stated therein that *Mahēsa* should have five heads, the faces of four of which alone should be visible ; each of these faces should possess three eyes besides a mouth, a nose and a pair of ears and should be placed above a neck each. *Mahēsa* should have two legs and ten arms ; two of his hands are to be held in the *varada* and the *abhaya* poses, while the remaining four right ones should keep the *śūla*, *paraśu*, *vajra* and *khaḍga* ; and the remaining left ones the *khēṭaka*, *aṅkuśa*, *pāśa* and *ghaṇṭa*. The complexion of this aspect of Śiva should be crystal clear, having the lustre of the sun, but cool as the dew or the moon ; *Mahēsa* must be clothed in white garments and should wear a white *yajñōpavīta* and should be adorned with all ornaments.

By his side should be the figure of Śakti also. It should have three eyes, and four arms. On the

HINDU ICONOGRAPHY.

head there should be a *karaṇḍa-makuta* and on the person all ornaments appropriate to women. The waist of the figure should be slender, and the pelvis broad; similarly there should be two well-developed high breasts on the chest. Two of the hands should each hold a *nīlōtpalā* and an *akṣhamālā*, while the other two should be kept in the *varada* and *abhaya* poses. The figure must be clothed in silk garments and must be standing on the same seat and under the same *prabhāvaṭī* as Mahēśa on his left side.

Four photographs are reproduced in illustration of the Mahēśa aspect of Śiva: the first, Pl. CXVI, is a beautiful figure of stone lying in a field opposite a ruined Śiva temple at Mēlohēri near Kāvēripākkam in the N. Arcot District. It has suffered damage at the hands of the Mussalmans during the troublous days of the contest for the succession to the Nabobship of the Karnatic. It has, as required, four faces, three of which are visible in the photograph. On the crown of the left face could be distinctly seen a big human skull and just below it is the hood of a cobra, whereas the middle head has a beautifully tied up *jāṭamakuṭa* ornamented with jewelled discs, flower garlands and the inevitable crescent moon; at the base of this *makuta* may be noticed a row of five or six spherical



Mahāśamūti: Stone: Kāvēripākkam.



Mahāśamūrī (wrongly called Trīmūrī) : Stone : Elephanta.

[To face page 392]



Mahesamurti: Stone: Chitorgarh (Udaipur, Marwar).



Fig. 2. Siva as a sow suckling his young ones :
Stone : Tirupparankunnam.



Fig. 1. Ekapadamūrti : Stone : Jambukōṣvara
(Śrīraigan island).

MISCELLANEOUS ASPECTS OF ŚIVA.

objects which appear to be the skulls composing a garland. The third eye is very clearly marked on the forehead of the central face. There are as usual *hāras*, *udarabandha* and *yajñōpavīta*. Close to the neck is also a *hāra* composed of a snake. In the unbroken right hand is visible the *ḍamaru*; one other hand seems to have held a long sword whose upper part is visible on the crown, near the human skull; this latter itself appears to be the head of the *khaṭvāṅga* held by the image in one of its right hands; for, it might be noticed that there is a base attached to the skull; and this base is the capital of the handle of the *khaṭvāṅga*. (See fig. 10, Pl. II, Vol. I.) Perhaps one hand was held in the *abhaya* pose; it is impossible to say what the remaining two other hands might have held: in the unbroken left hands are to be seen the *pāśa*, the *khṛṣṭaka*, a *kapāla* and something which resembles a fruit. One of the left hands should also have carried a long handled object—perhaps a *triśūla* or *paraśu* (?). There are also two legs as described in our authority. The image is seated in a comparatively rare posture. The right and the left faces are pacific, while the middle face is terrific. Its circular eyes, surmounted with a pair of knitted eye-brows, its wide mouth having side tusks—all these indicate, according to the rules

HINDU ICONOGRAPHY.

of the *āgamas*, the terrific (*ugra*) aspect, which, in this instance, is that of the Aghōra face of the Mahēśa. This fine piece of sculpture belongs to the later Pallava period, perhaps to the reign of Nandivarman, son of Dantivarman (about A. D. eighth century).

The figure of Mahēśamūrti whose photograph is shown on Pl. CXIV as fig. 1 is found near the Gokak Falls in the Belgaum district. It is seated in the *yūgāsana* posture and has four faces (of which three are visible) and six arms. The front face is of the terrific aspect and the two side ones are pacific. The hands carry the *śūla*, *akṣhamālā*, *ḍamaru*, a fruit and some other objects not clear from the photograph.

The next illustration is the celebrated "Trimūrti" of the famous Elephanta Cave. (See Pl. CXVII.) I am of opinion that it is unmistakably the representation of Mahēśamūrti and not of Trimūrti. My reasons therefor are:—

(1) There are no texts to be found in the whole of the *Āgamic* or the *Paurāṇic* literature which agree with this piece of sculpture.

(2) The three heads bear only *jaṭāmakutaś* which are the characteristic head-gears of Śiva and Brahmā only. Viṣṇu should, under no circumstances, wear a *jaṭāmakuta*, his appropriate

MISCELLANEOUS ASPECTS OF ŚIVA.

head dress being a *kirita-makuta*. Hence, even if it is supposed that two out of the three faces are those of Brahmā and Śiva, because they wear the *jaṭāmakutas*, the third cannot be identified with that of Viṣṇu for the very reason that its head bears a *jaṭāmakuta*.

(3) Brahmā is nowhere as he is under no circumstances represented in sculpture or even in literature as possessing only one head. His figure should always be sculptured with four heads. So, the supposition that one of the heads is that of Brahmā is also clearly untenable.

(4) The descriptions of Trimūrti as found are very clearly different from these sculptured representations and have a number of material illustrations in corroboration of the description given of them in the *āgamas*. (See under Trimūrti or Ēkapādamurti below.)

(5) The central position occupied by this sculpture in the cave-temple with reference to the other manifestations of Śiva (the *Īlamūrtis*), such as those of Arddhanārīśvara, Kalyāṇasundara, Rāvaṇānugraha, Gaṅgādhara and other *mūrtis*, found surrounding him, bear incontrovertible evidence to the conclusion that the sculpture represents only the Mahēśa or the most important aspect of Śiva.

HINDU ICONOGRAPHY.

Now, the face on the left side has a severe look on its countenance, with cruel eyes, curling moustaches and a beard and a *jaṭāmakūṭa* serving as an abode for several snakes, which are seen wriggling through the *jaṭās*. The human skull ornament is also seen on the *jaṭāmakūṭa*; the ear belonging to this face has a *sarpa-kunḍala*, the hood of a cobra constituting it being visible. This is certainly the face that represents Aghōra-mūrti. The central face is calm and dignified. In the ears belonging to this face are to be seen *makara-kunḍalas*. This is perhaps the face representing Sadyōjāta. The face on the right side is also a calm and pacific one. In its ear there appears to have been a *śaṅkha-patra* which is broken, but a sufficient portion of it still remains for it to be recognized. The three different kinds of ear-ornaments are sufficient proof against the sculpture being that of Trimūrti. There are only six arms represented in the sculpture, that is, as many pairs as there are faces visible. One of the right hands carries a cobra which has its hood widened out, the hand holding it being also kept in the *sarpa-mudrā* pose; another hand appears to have been held in the *abhaya* pose or to have kept an *akṣhamālā*, but it is badly broken; the front left hand is seen keeping a *mātuṅga*. It is not possible to say

MISCELLANEOUS ASPECTS OF ŚIVA.

what other objects are held in the other hands. Copies of this piece of sculpture are to be seen in one or two other caves at Ellora and other places. A personal study of more than one such sculpture will settle once for all the question of the identity of this image.

The next illustration comes from Chitorgarh, in the Udaipur State, Marwar (Pl. CXVIII). Though it is not a good specimen of art, it is very valuable in settling definitely the question of the nature of the image in favour of my hypothesis. In this also there are three faces, the one on the left and the central one being of a pacific and that on the right of a terrific type. The third eye is clearly visible in the centre of the forehead of all the three faces, a fact that gives the direct contradiction to the hypothesis that such figures are representations of the Trimūrtis, Brahmā, Viṣṇu and Śiva. All three heads bear on them *jaṭāmakuṣas*, but that of the right head is composed of a large number of ringlets in which are seen snakes and a skull. The eyes of this face are oblique and staring and its mouth is gaping. This is surely the face of Aghōra. In this sculpture, one of the right hands is held in the *sarpa-mudrā* pose, another keeps something resembling a book (?) and the third an *akṣhamālā*; whereas the left hands carry a *mātulūṅga*, a *kapāla* and a *sarpa*.

HINDU ICONOGRAPHY.

A comparison of this piece of sculpture with the magnificent carving at Elephanta gives the clue to the objects that should have been held by the now broken hands of the latter sculpture.

(iv) 'EKĀDAŚĀ RUDRAS.

We have already seen how Rudra was produced from the frown of Brahmā (or Viṣṇu), and how he divided into eleven minor Rudras, who went by the collective name of the Ekādaśa-Rudras. The names of these eleven emanations of Rudra, according to the *Amśumadbhādāgama*, are

1. Mahādēva,
2. Śiva,
3. Śaṅkara,
4. Nīlāhita,
5. Īśāna,
6. Vijaya,
7. Bhīma,
8. Dēvadēva,
9. Bhavōdbhava,
10. Rudra, and
11. Kapālīśa.

The general characteristics of the images of these deities are first given in the authority quoted above and in the *Śūparatna*. It is stated in these works that the images of all these aspects of Śiva should have three eyes, four arms, *jaṭamakuṭas* and

MISCELLANEOUS ASPECTS OF ŚIVA.

be of white colour; they should be draped also in white clothes and be standing erect (*samabhaṅga*) on a *padmapīṭha*. They should be adorned with all ornaments and with garlands composed of all flowers and they should keep their front right hand in the *abhaya* and the front left hand in the *varada* poses, while they should carry in the back right hand the *paraśu* and in the back left hand the *mṛiga*.

The enumeration of the names of the Rudras are quite different in the *Viśvakarma-śilpa* and the *Rūpamaṇḍana*. In the former the names are given as

1. Aja,
2. Ēkapāda,
3. Ahirbudhnya,
4. Virūpākṣa,
5. Rēvata,
3. Hara,
7. Bahurūpa,
8. Tryambaka,
9. Surēśvara,
10. Jayanta, and
11. Aparājita.

Whereas, the latter gives the following as the list of the names of these deities :—

1. Tatpurusha,
2. Aghōra,

HINDU ICONOGRAPHY.

3. Īśāna,
4. Vāmadēva,
5. Sadyōjāta,
6. Mrityunjaya.
7. Kiraṇāksha,
8. Śrīkaṇṭha,
9. Ahirbudhnya,
10. Virūpāksha,
11. Bahurūpa, and
12. Tryambaka.

The two works give the descriptions of the images of each of these eleven deities. According to the *Viśvakarma-śilpa*, Aja has sixteen arms. In the right hands he keeps the *śūla*, *aṅkuṣa*, *kapāla*, *ḍamaru*, *sarpa*, *mudgara*, *akṣhamālā* and *sudarśana* (*chakra*); of the left hands, one is held in the *tarjanī* pose, while the others carry the *gaḍā*, *khaṭvāṅga*, *paṭṭīśa* (a sharp edged iron rod), *ghaṇṭa*, *śakti*, *paraśu* and *kamaṇḍalu*.

Ēkapāda keeps in his left hand the *khaṭvāṅga*, *bāṇa*, *chakra*, *ḍamaru*, *mudgara*, *varada*, *akṣhamālā*, and *śūla*; while the right hands keep the *dhanus*, *ghaṇṭa*, *kapāla*, *kaumudī* (*ardha-chandra?*), *tarjanī*, *ghaṭa*, *paraśu* and *chakra* (*śakti?*). It is stated that the worship of this deity secures to the votary all material enjoyments.

MISCELLANEOUS ASPECTS OF ŚIVA.

Ahīrbudhnya keeps in his right hands the *gadā*, *chakra*, *khaḍga*, *ḍamaru*, *mudgara*, *śūla*, *aṅkuṣa* and *akṣhamālā*; and in the left hands the *tōmara* (an iron club), *paṭṭiśa*, *kavacha* (shield), *kapāla*, *tarjanī*, *ghaṭa*, *śakti* and *paraśu*; or, there may be in one of the left hands a sword as in the right hand.

Virūpākṣa holds in his right hands the *khaḍga*, *śūla*, *ḍamaru*, *aṅkuṣa*, *sarpa*, *chakra*, *gadā* and *akṣhamālā*; and in the left hands, the *khēṭaka*, *khaṭvāṅga*, *śakti*, *paraśu*, *tarjanī*, *ghaṭa*, *ghaṇṭa*, and *kapāla*.

Rāvata carries in the right hands the *dhanus*, *khaḍga*, *śūla*, *gadā*, *sarpa*, *chakra*, *aṅkuṣa* and *akṣhamālā*; and in the left hands the *dhanus* (?), *khēṭaka*, *khaṭvāṅga*, *ghaṇṭa*, *tarjanī*, *paraśu*, *paṭṭiśa* and *pātra*. This aspect of Rudra grants, like Sūrya, all the goods of the world to his worshippers.

Hara bears in his right hands the *mudgara*, *ḍamaru*, *śūla*, *aṅkuṣa*, *gadā*, *sarpa* and *akṣhamālā*, (the object in the remaining hand is not mentioned); and in the left hands, *paṭṭiśa*, *tōmara*, *śakti*, *paraśu*, *tarjanī*, *ghaṭa*, *khaṭvāṅga* and *paṭṭikā* (?).

Bahurūpa keeps in the right hands the *ḍamaru*, *chakra*, *sarpa*, *śūla*, *aṅkuṣa*, *kaumudī* and *akṣhamālā* (the eighth object is not mentioned);

HINDU ICONOGRAPHY.

and in the left hands the *ghaṇṭa*, *kapāla*, *khaṭvāṅga*, *tarjanī*, *kamaṇḍalu*, *dhanus*, *paraśu* and *paṭṭiśa*.

Tryambaka carries in his right hands the *chakra*, *ḍamaru*, *mudgara*, *bāṇa*, *śūla*, *aṅkuśa*, *sarpa* and *akṣhamālā*; and in the left ones, the *gadā*, *khaṭvāṅga*, *pātra*, *dhanus*, *tarjanī*, *ghaṭa*, *paraśu* and *paṭṭiśa*.

Surēśvara holds in his right hands the *ḍamaru*, *chakra*, *śūla*, *aṅkuśa*, *bāṇa*, *mudgara* and *dhanus* (the object in the eighth hand is not mentioned) and in the left hands the *padma*, *paraśu*, *ghaṇṭa*, *paṭṭiśa*, *tarjanī*, *dhanus*, *khaṭvāṅga* and *pātra*.

Jayanta keeps in his right hands the *aṅkuśa*, *chakra*, *mudgara*, *śūla*, *sarpa*, *ḍamaru*, *bāṇa* and *akṣhamālā*; and in the left ones the *gadā*, *khaṭvāṅga*, *paraśu*, *kapāla*, *śakti*, *tarjanī*, *dhanus* and *kamaṇḍalu*.

And Aparājita carries in his right hands the *tōmara*, *khaḍga*, *aṅkuśa*, *śūla*, *sarpa*, *chakra*, *ḍamaru* and *akṣhamālā*; and in the left hands the *śakti*, *khēṭaka*, *gadā*, *pātra*, *tarjanī*, *paṭṭiśa*, *padma* and *ghaṇṭa*.

The objects mentioned as being held in the hands of the various deities are required to be held in the order in which they are mentioned, beginning from the topmost hand to the lowest.

MISCELLANEOUS ASPECTS OF ŚIVA.

Five of the eleven Rudras enumerated in the *Rūpamaṇḍana* have already been described under the head Pañchabrahmās. Descriptions of the sixth, seventh and the eighth are also given in this work, but not of the remaining three others.

Mṛityūñjaya, the sixth Rudra, should wear a garland of skulls on his head, be of white complexion, clad in garments made of tiger's skin, and carrying in two out of three of his right hands the *triśūla* and the *akṣhamālā*, and of the left hands two should hold the *kapāla* and the *kamaṇḍalu* while the remaining right hand and the left hand should be kept in the *yōga-mudrā* pose.

Kiraṇāksha, the seventh Rudra, has four arms and three eyes. One of his hands is held in the *abhaya* pose, and the others carry the *tukla-pāda* (white light-rays?), an *akṣhamālā* and a book.

Śrikanṭha should be clad in embroidered clothes (*chitravāstra*), and ornamented with all ornaments including an *yajñōpavīta* of superior workmanship (*chitra-yajñōpavīta*) and must be very good looking. He has four arms and only one face. In his hands he should be carrying the *khaḍga*, the *dhanus*, the *bāṇa* and the *kheṭaka*.

HINDU ICONOGRAPHY.

As has already been stated above, the three remaining Rudras are not described.

(v) VIDYĒSVARAS.

Just as the weaver is the efficient cause (*nimīṭṭakāraṇa*), the Nishkalā-Śiva is the efficient cause of the universe composed of the moveable and immoveable objects. The immoveable objects consist of such things as the mountains, and the moveable, of things like *paśu* (here used in the technical sense of animals endowed with souls; man covered with ignorance). Souls have *sūkṣhma-śarīras* (subtle bodies) and *bhuvana śarīras* (material regional bodies). The *bhuvanas* or regions are of two kinds, namely, the *suddha* (pure) and the *asuddha* (impure) *bhuvanas*. These *bhuvanas* and *kalās* and their residents are appended below in the foot note (1). The *bhuvanas* or the regions have been created by Paramaśiva for the enjoyment of the *paśus* or embodied souls. The souls that live in the pure regions are pure in their nature and those that live in the impure regions are impure. The *paśus* are

(1) An abstract of the *kalā, tatva, bhuvana, varṇa, paśu* and *mantra* of the Śaiva-śāstras which are interdependent upon each other are tabulated below for the information of those who are curious about this system of philosophy which has not yet obtained that amount of publicity which it deserves :—

MISCELLANEOUS ASPECTS OF ŚIVA.

divided into three classes: *vis.*, the *viññānakalas*, the *praḷayākalas* and the *sakalas*. Those that are enveloped

Kalās.	Tatvas.	No. of Bhuvanas.	Names of the Bhuvanas.
(a) Śāntyāśītakalā.	i. <i>Śuddha-tatvas.</i>		
	1. Śivatatva ...	10	Anāśrita, Anāśha, Ananta, Vyōmarūpiṇī, Vyāpini, Ūrdhvagāmani, Mōchikā, Rōchikā, Dīpikā and Indhikā. (Five of these are Śākta-bhuvanas and the remaining five Nādōrdhva-bhuvanas.
	2. Śakti-tatva ...	5	Śāntyāśī, Śānti, Vidyā, Pratishtā, and Nivṛtti. (These are called the Baindavapuras).
	Total ...	15	
(b) Śāntikalā.	3. Sadāśivatatva ...	1	Sadāśivabhuvana.
	4. Īśvaratatva ...	8	Śikhaṇḍi, Śrīkanṭha, Trimūrti, Ēkanētra, Śivōtatva, Sūkshma and Ananta.
	5. Śuddhavidyā-tatva ...	9	Manōmani, Sarvabhūta-gamani, Balapramathanī, Balavikarāṇi, Kalavikarāṇi, Kālī, Raudrī, Jyēshṭhā and Vāmā.
	Total ...	18	
(c) Vidyā-kalā.	ii. <i>Śuddhōśuddha-tatvas.</i>		
	6. Māyā ...	8	Angushṭhamātra, Īśāna, Ēkākṣha, Ēkapīṅgala, Ūdhava, Bhava, Vāmadēva and Mahādyuti.
	7. Kālā ...	2	Śikṣā and Ēkavira.
	8. Kālā ...	2	Pañchāntaka and Śūra.
	9. Vidyā ...	2	Pīṅga and Jyōti.

HINDU ICONOGRAPHY.

by that kind of ignorance known as *mala* only are called the *vijñānakalas*; those with *mala* and *māyā*

Kalās.	Tatvas.	No. of Bhuvanas.	Names of the Bhuvanas.
(c) Vidyā- kalā.	10. Niyati ...	2	Saṁvarta and Krōḍha.
	11. Rāga ...	5	Ēkaśiva, Ananta, Aja, Umāpati and Pra- chanda.
	12. Puruṣa ...	6	Ēkavīra, Īśāna, Bhava Īśa, Ugea, Bhīma and Vāma.
	Total ...	27	
(d) Praśasthākalā.	III. <i>Asuddhatatvas.</i>		
	13. Prakṛiti ...	8	Śrīkaṇṭha, Auma, Kaumāra, Vaiṣṇava, Brāhma, Bhairava, Kṛta and Akṛta.
	14. Buddhi ...	6	Brāhma, Prajāpati, Saumya, Aindra, Gandharva, Yakṣa, Rākṣasa and Piśācha.
	15. Ahaṁkāra ...	1	Sthulēśvara.
	16. Manas	1	Sthulēśvara.
	17. Śrōtra		
	18. Tvak		
	19. Chakras		
	20. Jihvā		
	21. Nāśi	1	Śatākukarṇa.
	22. Vāk		
	23. Pāṇi		
	24. Pāda		
	25. Pāyu		
	26. Upastha	6	Kālānjara, Maṇḍalēśvara, Mākoṭa, Drāviṇa and Chhakatāpāda.
	27. Śabda		
	28. Sparśa		
	29. Rūpa		
	30. Rasa		
	31. Gandha		

MISCELLANEOUS ASPECTS OF ŚIVA.

are called the *pralaya-kalas* and those with all three kinds of ignorance, *mala*, *māyā* and *karma* are called

Kalās.	Tatvas.	No. of Bhuvanas.	Names of the Bhuvanas.
(a) Pralaya-kalā.	32. Ākāśa ...	8	Sthānu, Svarṇāksha, Bhadrakarpa, Gōkarpa, Mahālaya, Avimukta, Rudrakōṭi and Vasāra- Dipāda.
	33. Vāyu ...	8	Bhīmśvara, Mahendra, Atṭhabāsa, Vimalāśa, Nala, Nākala, Kuruk- shetra and Gayā.
	34. Tējas ...	8	Bhairava, Kōdān, Mahā- kūla, Madhyamāśa, Āmrāṭaka, Jalpāśa, Śrīśaila and Hariś- chandra.
	35. Jala ...	8	Lakṣmīśa, Pārabbhūti Dīpā, Muṇḍi, Vīdhi, Pushkara, Naimiśa, Prabhāsa and Amarāśa.
(a) Niv- ṛtitkalā.	Total ...	66	From Bhadrakālī to Kālāgni (1)
	36. Prishvi ...	108	
	Grand Total ...	224	

(1) In the *Uttara-Kāṇḍikāgama* the *bhuvanas* are enumerated as follows :—

कपालीशादयः प्राच्यामग्निस्त्रादयोऽनले ।
याम्याद्या दक्षिणे भागे निर्मल्यस्त्राथ नैर्ऋते ॥
बलाद्या वाहणे भागे शीघ्राद्या वायुगोचरे ।
उत्तरे तु निर्धौशाद्या ईशे विद्याधिपादयः ॥
वृषादयस्त्वभीभागे शम्भुमुख्या नभोगताः ।
भुवनानां यतं चाष्टाधिकमेव तु विन्यसेत् ॥

HINDU ICONOGRAPHY.

the *sakalas*. The *mala* envelope, if in the stage of leaving the person, is said to have undergone *paripakva*. The *viññānakala* souls that have their *mala* in a high state of *paripakva* are those of the eight *Vidyēśvaras* and next to them come the *Mantrēśvaras*. Having been given pure body, deeds, *bhuvanas* and enjoyments (*śuddha tanu*, *karana*, *bhuvana*, *bhōga*), these slowly get rid of their *mala*, by the destructive action of Śiva. These *Vidyēśvaras* are the beings through whom the lower order of beings should attain higher evolutionary stages. They are eight in number and

Besides *Kālā*, *Tatva* and *Bhuvana*, there are three more entities, namely, *Varpa*, *Paḍa* and *Mantra*. All these six are dependent on one another; thus, *tatva* depends upon *kālā*, *bhuvana* on *tatva* and so on. It is said in the *Siddhānta-sārvaṃśi* that the *tatvas* from *Prithivī* (No. 36) to *Māyā* (No. 6) are called *Ātma-tatvas*; those from *Śuddhavidyā* (No. 5) to *Sadāśivatatva* (No. 3) are *Vidyātatvas* and the remaining, *Śakti* and *Śiva tatvas* are *Śiva-tatvas*. Analysing the above we get,

Mantras are in number	11
Paḍas " "	81
Varpas " "	51
Bhuvanas " "	224
Tatvas " "	36 and
Kālās " "	5

MISCELLANEOUS ASPECTS OF ŚIVA.

have different colours. Their names and colours are given below in a tabular form.

No.	Name.	Colour.
1	Anantēśa	Blood-red.
2	Sākshma	White.
3	Śivottama	Blue.
4	Ēkanōtra	Yellow.
5	Ēkarudra	Black.
6	Trimūrti	Crimson.
7	Śrīkanṭha	Another kind of red, and
8	Śikhaṇḍi.	Dark-brown.

Their figures should have each one face set with three eyes, adorned with a *jaṭāmakūṭa*, *yajñōpavīta* and all other ornaments. According to the *Pūrva-Kāraṇāgama* they should carry in their back hands the *śūla* and the *ṭaṅka* and keep their front ones in the *varaḍa* and *abhaya* poses. But the *Vishṇudharmōttara* states that their front hands should be kept in the *añjali* pose, and the back ones should carry the *bāṇa* and the *triśūla*. Detailed descriptions of each of these Vidyēśvaras are found in the *Aṁsumadbhēdāgama*.

According to this authority, Ananta has a handsome, pacific appearance; a single face with three eyes in it; four arms; has the red colour of the shoe-flower; is adorned with a *karaṇḍa-makṣa* and all other ornaments; he is to be standing upon a *padmapīṭha* and clothed in white garments. Two of his hands are held in the *varada* and *abhaya* poses and the other two keep in them the *śūla* and *ṭaṅka*.

Trimūrti (Ēkapāda), Ēkanētra and Ēkarudra are, (according to the *Aṁśumadbhēdāgama*), alike and their description is given under Ēkanētra below. A more elaborate description of Ēkapāda-Trimūrti and other forms of Trimūrtis is found in the *Uttara-Kāraṇāgama*. According to this Ēkapāda-Trimūrti should be standing erect (*sambhaṅga*) with only one leg upon a *padmapīṭha*. This member of the class of Vidyāśvaras is also pacific. The colour of the deity is clear as the crystal and he has three eyes and four arms; the two front hands are held in the *varada* and the *abhaya* poses, while the two back hands keep the *ṭaṅka* and *śūla* or *mṛiga*. His ears may be adorned with either ordinary *kuṇḍalas* or those set with pearls and his head with a *jaṭa-makṣa* and there should be all other ornaments in their appropriate places on the person of this deity.

MISCELLANEOUS ASPECTS OF ŚIVA.

From the right and left of this erect figure of Śiva should be seen emerging those of Brahmā and Viṣṇu respectively. In sculpture they ought to be shown above the waist and must have each a leg kept bent and held up above the ground level. Brahmā, as usual, should have four faces and four arms. The two front hands should be shown as held in the *añjali* pose and the other two as carrying the *śruk* and the *kamaṇḍalu*. Similarly, Viṣṇu should have four arms of which the front two are folded and held in the *añjali* pose and the back hands should hold the *śaṅkha* and the *chakra*. The head of Viṣṇu should be adorned with the *kirīṭamakuṭa*. The whole of this composite piece of sculpture should be surrounded by a single *prabhamaṇḍala*. It is stated in another Āgama (*Uttara-Kāmikāgama*) that the figures of Brahmā and Viṣṇu should be sculptured according to the *tālamāna* (proportions) prescribed for female deities.

Another way in which Trimūrti may be represented is this: Brahmā and Viṣṇu may be sculptured as issuing from either side of a large *liṅga*. Thirdly, they may be represented each one separately with all their characteristics and as standing side by side on three separate *padma-pīṭhas*.

HINDU ICONOGRAPHY.

Fourthly, there may be three shrines in a temple each separated from the other and in these there may be set up in the middle shrine a *linga* and in the right and left the shrines for Brahmā and Viṣṇu respectively. Fifthly, in a temple consisting of three contiguous shrines (triforium) they may be set up as in the previous case. The central figure may be also Nṛīta or other forms of Śiva.

Illustrations are not wanting of the Ekapāda-Trimūrti. In all important Śiva temples of S. India, we meet with this image in some place or other, at least carved upon pillars. An excellent specimen of it is found in the temple at Tiruvorriyūr, whose photograph has been reproduced in the Introduction to Vol. I of this work. (See Pl. F, fig. 1.) Fig. 1, Pl. XCIX, is another piece of sculpture which is found in the Śiva temple at Jambukēśvaram; this is almost identical with that of Tiruvorriyūr. In addition to the three *mūrtis*, Brahmā, Viṣṇu and Śiva, we have in this instance the figures of a *haṁsa*, a bull and a Garuḍa, the vehicles respectively of Brahmā, Śiva and Viṣṇu. There is also the figure of a *yōgi* standing on the right with a *jaṭābandha* on his head carrying in his left hand a *daṇḍa* and keeping his right

MISCELLANEOUS ASPECTS OF ŚIVA.

hand in the attitude of praising the Trimūrti. For the third mode of representation of the Trimūrtis see Pls. LXII, fig. 1 and LXXIV of Vol. I. Temples containing separate shrines for Brahmā, Viṣṇu and Śiva are found in many parts of the Travancore State; for example there is the Valiya-chālai temple at Trivandram and the temple at Tiruvallam. The triforium temples are common features of the Chālukya-Hoysala style of architecture. As examples of this I may quote the splendid temple of Dakṣiṇakēdārēśvara at Baḷigāmi, the temple at Sōmanāthapura and the Kēdārēśvara temple at Halebidu. All these temples have their ground plan resembling roughly the ace of the "clubs" of the playing cards, the three circular portions representing the three shrines and the tail the front *maṇḍapa*, which is common to all the three shrines. In these temples we generally see two *līngas* in two shrines and a figure of Viṣṇu in the remaining third shrine. One of the *līngas* represents Brahmā and the other Śiva. (See Epigraphia Carnatica, Vol. V, of Hassan District, for the photograph of the Kēdārēśvara temple):

Sūkṣhma has a pacific appearance, is of blue complexion and has three eyes and four arms. He is clothed in garments embroidered with gold lace

HINDU ICONOGRAPHY.

and adorned with all ornaments. The front hands of Śūkshma are held in the *varada* and *abhaya* poses, while the back hands carry the *ṭaṅka* and the *śūla*.

Śrīkaṇṭha has also four arms in two of which he carries the *śūla* and the *ṭaṅka* and holds the others in the *varada* and *abhaya* poses: he is standing upon a *padmapīṭha* and is draped in red garments.

Śivōttama is of white complexion, has four arms and two eyes, is adorned with a *karaṇḍa-makuta* and with other appropriate ornaments and is clothed in white garments. He bears on his chest a white *yajñōpavīta*. Keeping his front hands in the *varada* and *abhaya* poses, and carrying in his back hands the *śūla* and the *pāśa*, he stands erect (*samabhaṅga*) on a *padma-pīṭha*.

Śikhāṇḍī of dark complexion is a pacific deity having four arms; he is adorned with a *karaṇḍa-makuta* and all other ornaments and is draped in red clothes. His front hands are held in the *varada* and the *abhaya* poses, while the back ones keep in them the *khadga* and the *khēṭaka*.

Ēkanētra has three eyes and a pacific look and bears on his head a *jaṭāmakuta*. He is clothed in white silk garments and is adorned with all

MISCELLANEOUS ASPECTS OF ŚIVA.

ornaments. Two of his hands are in the *varada* and the *abhaya* poses, while the two remaining ones are carrying the *śula* and the *ṭaṅka*.

Ēkarudra resembles in all respects Ēkanāstra described above.

In conjunction with the Śaktis, Vāmā, Jyēshthā Raudri, Kālī, Kalavikarāṇī, Balavikarāṇī, Bala-pramathanī and Sarvabhūta-damanī, the Vidyēśvaras are made by Paramaśiva to create the universe. It may be noted that all these eight aspects of Śiva are pacific in their nature and are residents of the pure regions (Śuddhabhuvanas).

(vii). MŪRTYASHTAKA.

The eight forms of Śiva which go by the names of Bhava, Śarva, Īśāna, Paśupati, Ugra, Rudra, Bhīma and Mahādēva are grouped under the collective name of the Mūrtiyashtaka. We have already seen how these names were received in succession by Śiva when he was first produced by Prajāpati and how the eight aspects represented by the names given above became the lords of the various *tatvas* such as fire, air, earth, etc. (See also Vol. I, pp. 398-400.)

We learn from the *Līṅga-purāṇa* that Śiva is to the universe what clay and the potter are to the

HINDU ICONOGRAPHY.

pot, namely the *upādāna kāraṇa* (material cause) and the *nimitta kāraṇa* (instrumental or generative cause). Such a Being manifests himself in five different forms.

He who is the soul of the universe is called *Īśāna*. The illusory (*māyā*) material world is *Tatpuruṣa*; *Buddhi* with its eight components beginning from *dharma* is *Aghōra*; *Vāmadēva* pervades the whole of the universe in the form of *aṅkāra* and the *manas-tatva* (mind) is *Sadyōjāta*.

The *Sūta-saṁhitā* also conveys the same notion about the nature of the five aspects of *Śiva* known as the *Pañcha-brahmās*; it states that the universe is pervaded by the *Pañcha-brahmās* and the man who is able to realise this attains liberation from bondage (*saṁsara*). *Īśāna* is the *ākāśa*, *Tatpuruṣa* air, *Aghōra* fire, *Vāmadēva* water, and *Sadyōjāta* earth. But *Śrīkaṇṭhāśivāchārya* views them somewhat differently; in his *Brahma-nūmāṁsa-bhāṣya* he tells us that *Sadāśiva* is sound (*śabda*), *Īśvara* touch (*sparśa*), *Rudra* form (*rūpa*), *Vishṇu* taste (*rasa*) and *Brahmā* smell (*gandha*).

According to the *Līṅga-purāṇa*, *jñāna*, *icchā* and *kriyā* are the three eyes of *Paramēśvara*. The desire to create that first arose in the mind of *Paramēśvara* is called the *Śiva-tatva*, which is also

MISCELLANEOUS ASPECTS OF ŚIVA.

known as the *icchā-śakti-tatva*. When there are both the *jñāna-śakti* and the *kriyāśakti* blended in Parmēśvara he goes by the name of Sadāśiva when the former *śakti* is predominant and Mahēśvara when the latter *śakti* is predominant and Śuddha-vidyā when they are both equally balanced. When Īvara absorbs in himself the universe he is known as the Puruṣa and Saṁsāri when he has manifested himself in the form of the gross material universe.

Thus, it is seen that the exact idea involved in viewing Mahēśvara as of five aspects is explained by each authority in its own way; however, the majority of them agree in taking the aspects as the manifestations of the Supreme deity in the elements of nature such as fire, air, earth, etc.

These eight deities are required to be represented in sculpture and set up in Śiva temples. The general description of these images is found in the *Vishṇudharmōttara* and the *Pūrva-Kāraṇāgama*: the *Amśumadbhēdagama* gives the separate descriptions of a few of the *aṣṭa-mūrtis*. In the first authority the eight *mūrtis* are said to resemble Śiva, wearing on their head *jaṭamakuṭas* embellished with the crescent moon, adorned with appropriate ornaments and carrying in two of their hands

HINDU ICONOGRAPHY.

the *khaṭvāṅga* and the *triśūla* and keeping the other hands in the *varaḍa* and the *abhaya* poses. This description is amplified by the addition of a few more details by the *Pūrva-Kāraṇāgama*. It states that they should all have three eyes and be draped in red silk garments and that their colours are respectively white, black, red, *kṛishṇa* (a kind of blue, or slate colour), pale pink, dark-brown (as the colour of musk or *kastūri*), coral red and deep blue.

According to the *Aṁsumadbhēdāgama*, Śarva should have the white colour of the *śaṅkha* or of the moon and be of a pacific appearance. On his head there should be the *jaṭamakuṭa* in which is tied a crescent moon; the other parts of his body should be adorned with all the ornaments appropriate to them. In the back hands he should be carrying the *khaḍga* and the *khēṭaka* and his front hands should be in the *varaḍa* and *abhaya* poses and he should be standing upon a *padmapīṭha*. Bhīma is the terrific aspect among the eight *mūrtis* of Śiva. His complexion is deep red; his appearance must be frightful and there should also be side tusks. He should be clothed in white garments, adorned with a *jaṭā-makuṭa*, and all other ornaments. His two hands must be carrying the *śūla* and the *pāśa* and the remaining two should be

MISCELLANEOUS ASPECTS OF ŚIVA.

held in the *varada* and the *abhaya* poses. It is stated that Mahādēva should be shaped like Paśupati; Paśupati should be sculptured like Śarva and set up in a temple. And Bhava's description is exactly similar to that of Bhīma, excepting that Bhava is a pacific aspect, and consequently has a calm, peaceful look and is without the side tusks, the criterion and concomitant of the *ugra* or terrific aspects; the descriptions of the other deities belonging to this group are not found in my copy of the *Amśumadbhāḍāgama*.

As far as it is known, there do not exist any sculptured representations of the groups, the Ēkādāśa-Rudras, the Vidyāśvaras or the Mūrtyasṭaka, at least in any one of the South Indian temples and I do not know if in Northern India these are found anywhere, either receiving *pūjā* or not.

(vii). LOCAL LEGENDS AND IMAGES BASED UPON STHALAMĀHĀTMYAS.

Besides the various aspects of Śiva described in this and the previous chapters, which are common to the whole of India and are recognized by the Purāṇas, Itihāsas, etc., there are very many images which are met with in different temples and which are associated with certain legends peculiar to each of these temples. For instance, at Jambukēśvara

HINDU ICONOGRAPHY.

near Śrirāṅgam, an elephant and a spider are said to have worshipped Śiva in a grove of white *jambu* tree; we meet with sculptured representations of an elephant pouring with its trunk the water which it had brought from the river Kāvēri on the head of a *liṅga* and a spider weaving its web in a corner to protect the *liṅga* from the rays of the sun. The legend in connection with Ēkāṃranāthasvāmin of Kāñchi is that the goddess Parvatī made a penance to Śiva standing on one leg, with hands uplifted on the head in the *añjali* pose; Śiva being pleased with her devotions appeared to her under an *āmra* (mango) tree. These pieces of sculpture peculiar to each place are the outcome of the *sthala-māhātmya* written generally at some later period of the history of the temple and is usually based upon some imaginary event that had occurred in it. The one *māhātmya* that has contributed very largely to the multiplication of images of Śiva is the *Hālāsya-māhātmya* or the one pertaining to the god Śiva at Madura, the capital of the Pāṇḍyas. The god Sundarēśvara (the name of the God Śiva enshrined in Madura) is said to have indulged in sixty-four *līlās* or sports, which are also narrated in later works such as *Śivalīlāṇava*. In all these *līlās*, Śiva assumed human and other forms for the purpose of succouring help to some one in need of

MISCELLANEOUS ASPECTS OF ŚIVA.

it. For example, reference may be made to legends according to which he was once pleased to grant heaven to a pious crane; he taught the *Mṛityunjaya-mantra* to a black-bird to protect itself and its species from the aggressions of stronger species; he once took pity upon a litter of motherless pigs and acted the part of their mother and eventually caused them to be re-born as the sons of a human being and bestowed upon them the office of the ministers of the Pāṇḍya king and so on. All these sports of Śiva at Madura are materialised into stone sculptures which are to be seen everywhere in the extensive temple not only of Madura but also in temples situated in many places adjoining Madura. Since the local legends are so many and the sculptures representing these are numberless, it is practically impossible to deal with them in a work dealing with images which are of universal acceptance.

Two illustrations are however added to give the reader a notion about the nature of such representations. The first, figs. 1 and 2, Pl. CXX, is one symbolising the legend connected with the *Ēkāmrānāthasvāmin* temple at Conjeevaram. Pārvatī, according to this legend, was doing penance on the bed of the river Vāgavati; she

HINDU ICONOGRAPHY.

had set up a *liṅga* and was offering worship to it daily with intense piety. To disturb her penance with a view to test her mental firmness, god Śiva suddenly sent freshes in the river Vēgavati so as to sweep away the *liṅga* and the other objects of worship set up by Pārvatī. When thus suddenly beset with difficulties, Pārvatī, not knowing how to avert them, hugged the *liṅga* to her bosom, so that if it was swept out, she might also perish with it. Śiva, pleased with the firmness of devotion of Pārvatī, appeared to her in person under a mango tree (which stood singly, *ākāmmra*) and was joined with his consort. In fig. 1, Pl. CXX, Pārvatī is seen doing penance and fig. 2 on the same plate shows her hugging passionately the *liṅga* symbol when it was threatened to be washed away in the flood.

The second illustration, fig. 2, Pl. CXIX, is of Śiva who took the form of a sow to suckle a number of the young ones of a pig which was killed in a hunt and which were dying for want of succour. Here, Śiva is represented with the usual four arms in two of which he is seen carrying the *paraśu* and the *mṛiga*, while with two others he is seen hugging a number of little pigs, which are drinking lustily the milk from the teats of their foster-mother, while some are squeaking and rolling down on the earth

MISCELLANEOUS ASPECTS OF ŚIVA.

for drawing the attention of the foster-parent to their hungry condition. The photograph reproduced here is that of a piece of sculpture to be found in the Śiva temple at Tirupparankunṇam near Madura.



SUBRAHMANYA.



SUBRAHMANYA.

SUBRAHMANYA is almost exclusively a South Indian deity. There is not a village, however small, which does not possess a shrine for Subrahmanya. In fact the popularity of this deity with the South Indian is so great as to induce him to build shrines for him in all places such as towns, villages, gardens, mountain tops and other odd places. Strangely enough Subrahmanya is less known and less worshipped in Northern India; there are not many temples of this god in Northern India. In Bengal it is stated that he is worshipped by disreputable women on certain occasions, while in the Bombay Presidency no *sumāṅgalī* (a woman whose husband is alive) would visit the temple of Kārttikēyasvāmin (Subrahmanya).

The birth of Kārttikēya or Subrahmanya is given at some length in the Bālakāṇḍa of the *Rāmāyaṇa*. Śiva, after he was married to Umā, began to indulge in gratifying his love towards her; a thousand years of the gods passed thus but no issue was born. The gods in the meanwhile

HINDU ICONOGRAPHY.

becoming alarmed that the offspring which might be born to Mahādēva would be of an extraordinary character, entreated him to practise austerities. Śiva acceded to their prayer but inquired what would become of the seed which he had already discharged. The gods replied that this should be received by the earth and Agni and Vāyu should enter it. Agni accordingly entered it and produced a white mountain, where Kārttikāya was born. Out of gratitude, the gods worshipped Śiva; the consort of Śiva cursed the gods that their wives should become barren, because she was denied the pleasure of becoming a mother.

In another place in the same work the birth of Kārttikāya is described differently. While Śiva, the lord of the gods, was performing penance, the other gods went to Brahmā and asked him to provide them with a general in the place of Śiva, their former commander, who had since taken to austerities. To this Brahmā replied that in consequence of the curse of Umā no sons could be born to the gods; but he suggested that Agni could beget a son on Gaṅgā and that the offspring might become the general of the gods. In obedience to the advice of Brahmā, the gods went to the mount Kailāsa and appointed Agni to carry out their wish. Agni accordingly consorted with Gaṅgā and begot Kārttikāya.

SUBRAHMANYA.

The Vana-parvan of the *Mahābhārata* has another account of the birth of Kārttikēya. Indra, whose army (*dēvasēna*) was defeated by the *dānavas*, was meditating upon his reverses, when he heard the cry of a female calling for help and invoking a husband to afford her protection. Indra seeing that she had been seized by the demon Kāśin remonstrated with him. But the *asura* did not heed it but hurled his club against Indra. Indra cut it off with his *vajra* and Kāśin was finally defeated and driven away. Indra then learnt from the woman he had rescued that she was called Dēvasēna (the army of the gods) and that she had a sister named Daityasēna (the army of the demons) and that they both were the daughters of Prajāpati. She added that her sister liked Kāśin, but she herself did not; therefore she requested Indra to secure for her a proper husband who would be able to overcome all the enemies of the gods. Indra took Dēvasēna to Brahmā and desired him to provide her with a valorous husband; Brahmā promised that the help-mate of Dēvasēna would soon be born, under the circumstances described below.

Vasishṭha and other *ṛishis* performed an *yājña* to which the gods headed by Indra went to

HINDU ICONOGRAPHY.

receive oblations. Agni, being invoked, descended from the sun, entered the fire, received oblations of the *ṛishis* and presented them to the gods. Then he beheld the wives of the *ṛishis* and became perturbed by desires. His heart felt distressed because he failed to obtain the wives of these brāhmaṇas; he therefore resolved to abandon his corporeal form and went away to the forest. Meanwhile, Svāhā, the daughter of Dakṣha, who was loving Agni from her youth, discovering the cause of Agni's discomfiture resolved to take the forms of the wives of the *ṛishis* and to present herself to Agni. Assuming first the form of Śivā, the wife of Āṅgīrasa, Svāhā addressed Agni thus: "Agni, you ought to love me, who am troubled with love for you. I am the wife of the *ṛishi* Āṅgīrasa. If you will not do so, look upon me as dead". Agni embraced her with joy and delighted her. Assuming the form of a Gāruḍī bird to avoid detection, Svāhā issued from the forest and beholding a white mountain surrounded by palisades of arrows, guarded by seven-hooded snakes and rākshasas and others, went quickly to its summit which was difficult of access and threw the seed into a golden receptacle. Thus did this goddess enjoy the company of Agni by assuming successively the forms of the wives of the *ṛishis*. But she could not take

SUBRAHMANYA.

the divine form of Arundhati, the wife of Vasishṭha, owing to the power of the latter's austerity and her obedience to her husband. Six times was the seed of Agni thrown by the enamoured Svāhā into the receptacle from the *pratipada* day (the first day of a fortnight). The collected seed which was discharged (*skanna*) by Agni generated a son and gave to the child the character of Skanda. Kumāra was born with six heads, twelve arms, ears, eyes and feet, one neck and one belly. He was made the commander of the army of the gods and Dēvasēna was married to him.

The wives of the six *rishis* who were discarded on suspicion by their husbands repaired to Skanda and complained to him that they were unjustly abandoned by their husbands and consequently became degraded from their former position and entreated him to secure for them heaven (*svarga*). Skanda granted them their desire and kept them with him. Svāhā then approached Skanda and informed him that she was his genuine mother and then told him that from her childhood she loved Agni but that her love was unrequited by him and desired that she should somehow be made to live perpetually with Agni. Skanda conferred this boon upon her saying that whatever oblations of brāhmaṇas was introduced by hymns, they

HINDU ICONOGRAPHY.

should always lift it and throw it in the fire saying 'Svāhā' and that Agni should dwell continually with her.

Then Prajāpati asked Skanda to go to Mahādēva, the vexer of Tripura. Addressing Skanda as the unconquered, Prajāpati informed him that he had been produced for the good of the gods and of all the world by Rudra who had entered Agni and Umā who had entered into Svāhā. Skanda was received with due honour by the bull-bannered Rudra with his consort Umā.

It is stated about Skanda that because he was honoured by Rudra he was the son of Rudra. Again the brāhmaṇas call Agni Rudra; consequently Kārttikēya is the son of Rudra; the seed which was discharged by Rudra became a white mountain and this seed of Agni was formed by the Kṛttikās on the white mountain. Skanda, that most eminent deity, being born of Agni, who was Rudra and from Svāhā and the six wives of the *ṛishis* was the son of Rudra. Thus then it will be seen a sort of confusion arose about the real parentage of Skanda and attempts are made to establish the identity of Agni with Rudra. This identity is based upon the Vēdic assertions that Agni is the same as Rudra.

SUBRAHMANYA.

Almost the same account is given in all the later works such as the *Kumārasambhava*, etc.

The *āgamas* state that the temple for Subrahmanya may be constructed on all sides of a town except the east and it might face any direction. These temples may be built in capital cities, in towns, villages, on the tops of mountains, on the banks of rivers, in gardens, forests or under large trees. They may stand separately as a *svayampradhāna* temple or be attached to some others, such as that of Śiva. Different kinds of central shrines are prescribed for the temple of Subrahmanya; these may contain from one to seven *talas* (storeys) and may be surrounded by *prakāras* or circuits and adorned with *maṇḍapas* or pavilions, and other adjuncts. As usual the size of the shrine of this god is also determined with reference to the height of the image to be set up in it. The temples of Subrahmanya are to be adorned with either peacocks or elephants placed in the corners of the *vimāna*, where generally Garuḍa or Nandi is seen in the temple of Viṣṇu or Śiva respectively.

In a *svayampradhāna* temple of Subrahmanya there are required to be set up eight *parivāradēvatas*, namely, Yakshēndra, Rākshasēndra, Piśāchēndra, Bhūtarāṭ, Gandharva, Kinnara, Daityanāyaka and Dānavādhipa. The figures of these are to

HINDU ICONOGRAPHY.

be placed on the eight cardinal points of the *prākāra*; Yakshēndra being on the east, Rākshasēndra on the south-east and so on. These Parivāra-dēvatās are to be sculptured as having two or four arms and they should be of dark complexion and terrific look. If they have four arms, two of the hands are to be held in the *varada* and the *abhaya* poses, while the remaining two should carry the *khaḍga* and the *khēṭaka*. But if they have only two arms, the hands should keep the *khaḍga* and the *khēṭaka*.

Besides the *parivāra-dēvatās* mentioned above, the temple of Subrahmaṇya is required to have eight *śarīra-pālakās* or body-guards. They are named Shaṇmukha, Śaktipāṇi, Kārttikēya, Guha, Skanda, Mayūravāhana, Sēnāni and Śaktihastavan. They are also, like the *parivāra-dēvatās*, required to be represented with four or two arms; if they have four arms, two hands out of the four should be held on the chest in the *añjali* pose and the remaining two are to keep in them the *vajra* and the *padma*. The *śarīra-pālakās* may have one or six faces and must be located on the eight cardinal points beginning from the east as in the case of the *parivāra-dēvatās*, but perhaps in a second *āvaraṇa*. If they cannot be represented regularly by sculptured figures, at least *piṭhas* representing them must be

SUBRAHMANYA.

set up, with a peacock or an elephant kept in front of them.

The *Kumāra-tantra* mentions a much larger number of *parivāra-dēvatās*; eight, twelve, sixteen or thirty-two *dēvatas* are prescribed in it. If eight *dēvatas* are to be set up, we are told that on the east, facing the deity, should be the figure of an elephant that on the south-east, Śāsta; in the south, Brahmā; on the south-west, the Sapta-mātrikās; on the west, Jyēsthā; on the north-west Durgā; on the north, Kshētrapa and on the north-east, Sumitraka. The names of the *parivāra-dēvatas* * of the groups of twelve, etc., are given in the foot-note below.

* The names of the twelve *parivāra-dēvatās* are, the elephant, Sūrya, Śāsta, Brahmā, Yama, Sapta-mātrikās, Varuṇa, Agastya, Durgā, Nārada, Śrīśa and Sumitra. The following are the names of the sixteen *parivāra-dēvatās* :—the elephant, Brahmā, Agastya, Nārada, Sumitraka, Śukra, Bṛhaspati, Durgā, Diti, Aditi, Chandra, Sūrya, Śāsta, Mahā-lakṣmī and Bhārati and the Sapta-mātrikās.

To make up the thirty-three *parivāra-dēvatas*, the following are added to the above mentioned sixteen deities, namely, the Aṣṭa-dīkṣālakas, Sudēha, Surēśa, Samukha, Bhṛīṅgi, Vāsuki, Aṣṭavara (vakra ?) Bhṛīṅgi (Bhṛīgu ?) Dakṣa-Prajāpati, Vīrabhadra, Śukra, Bhū, Jyēsthā and two others.

HINDU ICONOGRAPHY.

In the north-east corner, of the temple of Subrahmanya should be set up either the image of Skanda-Chanḍa or the famous Sākalya-piṭha. Skanda-Chanḍa might have four or two arms; in the first case, the two front hands are to be held in the *abhaya* and the *varada* poses respectively, while the back ones should carry the *vajrāyudha* and a lotus flower.

The image of Subrahmanya is seen sculptured in different ways. We have instances of standing and seated figures of this deity; some have six faces while others only one; some have two arms while others have from four to twelve arms; sometimes the image of Subrahmanya is seen with that of one Śakti (goddess) and often with two. He is further represented as a boy who has not undergone the *upanayana* (or the initiation) ceremony or as one who has undergone it. Then again he appears as a youth of resplendent beauty. The seated figure is either on a *padmāsana* or on a peacock. It is laid down as a rule that if the figure is a seated one, it should have only two arms; if a standing one, four; and lastly, if it is seated upon a peacock, it may have six, eight or twelve arms. The sitting posture is recommended for representing the *yōga* (*dhruva*) *bhāra*, the standing posture

SUBRAHMANYA.

for the *bhōga* (*utsava*) *bēras* and the figure seated on vehicles for *dhyāna bēras* (images meant for fixing one's thoughts upon and meditating). The image with two arms is said to be *sātvik*, one with four arms *rājasik* and one with more arms than four *tāmasik* in nature.

Subrahmanya with two arms may be sculptured in any one of the five following manners :—

- (i) in the first mode the image might keep in the right hand a *padma* and the left hand may be resting upon the hip (*katyavalambita*);
- (ii) in the second mode the right hand may be held in the *abhaya* pose and the left in the *katyavalambita* pose;
- (iii) in the third mode the right hand may carry a *daṇḍa* and the left hand may be in the *katyavalambita* pose;
- (iv) in the fourth mode the right hand may carry the *śaktyāyudha* and the left the *vajra*, and
- (v) in the fifth mode the right hand may carry a *śaktyāyudha* and the left a *kukkuṭa* (a fowl).

In the case of the figure of Subrahmanya with four arms the hands are required to be kept in any

HINDU ICONOGRAPHY.

one of the seven poses and to carry articles as given in the following table :—

No.	Right Hands.		Left Hands.	
	I.	II.	I.	II.
a.	Abhaya ...	Śakti ...	Varada ...	Vajra.
b.	Abhaya ...	Akṣhamālā...	Varada ...	Kamandala.
c.	Abhaya ...	Akṣhamālā...	Kaṭyavalambita	Kamandala.
d.	Abhaya ...	Śakti ...	Kaṭyavalambita	Kukkuṭa.
e.	Abhaya ...	Śakti ...	Akṣhamālā ...	Kukkuṭa.
f.	Abhaya ...	Śakti ...	Kaṭyavalambita	Kamandala.
g.	Khaḍga ...	Śakti ...	Kheṭaka ...	Kukkuṭa.

Subrahmanya with two or four arms is said to be capable of giving *siddhi* to his worshippers.

The figure of Subrahmanya with six arms should have in its right hands *abhaya*, *khaḍga* and *śakti*; and in the left hands *khēṭaka*, *akṣhamālā* and *kukkuṭa*. The image of Subrahmanya with eight arms should be represented as carrying in its hands the *vajra*, *śakti*, *abhaya*, *varada*, *khaḍga*, *khēṭaka*, *bāṇa* and *dhanus*; or, they may keep the *padma*, *vajra*, *śakti*, *abhaya*, *varada*, *khaḍga*, *khēṭaka* and *pāśa*.

Subrahmanya with twelve arms may be sculptured in six different ways; the following table furnishes the information regarding the poses of the hands and the objects carried in them :—

SUBRAHMANYA.

No.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
a.	Śakti
b.	Do.	Bāna	Khadga	Dhruja	Gadā	Abhaya.
c.	Do.	Do.	Do.	Chakra	Pāśa	Prasāritabhūta.
d.	Do.	Dhruja	Do.	Do.	Do.	...
e.	Do.	Do.	Do.	Padma	Abhaya	Abhaya.
f.	Do.	Vajra	Chakra	Pāśa	Ākhaṣa	Bāna.
		Bāna	Khadga	Abhaya	Dhanus	Gadā.
						Kiṣṭhaka.

No.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
a.	Vajra	Dhanus	Khadga	Padma	Śūla	Varada.
b.	?	Śakti	Kukkuṭa	Dhanus	Danda	Hala.
c.	Vajra	Dhanus	Khadga	Kukkuṭa	Ākhaṣa	Varada.
d.	Do	Pāśa	Do.	Danda	Do.	Do.
e.	Śūla.	Abhaya	Padma	Do.	Do.	Do.
f.	Do.	Kukkuṭa	Chakra	Pāśa	?	Do.

HINDU ICONOGRAPHY.

The *āgamas* mentioned the appropriate forms of the image of Subrahmanya that should be set up in temples erected for that deity in towns of different kinds * the image that must grace a temple

* According to the *Kūṃṛāgama* towns are divided into the following classes according to its residents, etc.:—

The village resided in by learned brāhmanas is called a *maṅgala* or an *agrahāra*. The place which has a mixed population of brāhmanas and other castes is said to be *grāma*. The place where a rich landlord lives with only his tenants and dependants is called a *kuṭika* or an *ākabhoga*; (*kuṭika* is a Tamil word, *kuṭi*, rendered thus in Sanskrit). That portion of a *pura* (town) which is inhabited by brāhmanas and surrounded by their gardens is called a *kāraṇa*. A place full of trading population of all classes and is visited by maritime people of other nations and is situated on the sea-coast is called a *paṭṭaṇa*. The suburb in a *vana* (forest) or *rājya* solely inhabited by Śūdras is called either a *kaṭṭaka*, *khāṭaka* or *grāma*. The capital of a subordinate chief is called a *śibira* and the town where the elephants and horses of the king are stationed is a *sānasthāna* and that where the king lives and has a large population of all classes, and is provided with many secret passages is called a *sānānukha*. That portion of a town where travellers and *sannyāsins* are fed and lodged is called a *maṭha*. The town where large military forces are stationed is a *vidyāsthāna*; if the latter has in it the palace of the king also, it goes by the name of *rājasthāni*. Those places which adjoin *grāmas*, etc., are known by the names of *kuṭja* (Tam. *kuppam*) and *chērika* (Tam. *chēri*). The quarters occupied by weavers in a *grāma*, etc., is a *nagari*.

SUBRAHMANYA.

constructed for this deity in the *rājadhāni* (the capital city) of a reigning sovereign is to be one with six faces, six arms, twelve eyes and twelve or six ears. It should keep in its hands the *śakti*, *khaḍga*, *akṣhamālā*, *abhaya*, *kukkūṭa* and *khṣṭaka*. The image that should be set up in a *grāma* or a *prāsāda* (palace) should have twelve arms; the right hands of this image should carry the *śakti*, *musala*, *khaḍga*, *chakra*, *pāśa* and *abhaya*; and the left hands, the *vajra*, *dhanus*, *khṣṭaka*, *śikhī-dhvaja* (a banner made of peacock feathers), *aṅkuṣa* and *varada*. (See Pl. CXXVIII.) This figure should be of the colour of the rising sun and be draped in red clothes and be adorned with a *karāṇḍa-makūṭa*, and the *yajñōpavīta* and be seated on a peacock with, on either side, a figure of a *dēvī*. Though different types of images of Subrahmanya are prescribed for consecration in different kinds of villages there is no positive objection to any of the five types of the image of this deity, namely, those with two, four, six, eight or twelve arms, being set up in any kind of town.

Subrahmanya is known by several names, the chief among them are Kārttikēya, Śaṇmukha, or Śhaḍānana, Śaravapabhava or Sarajanman, Sānāni, Tārakajit, Krauñchabhettā, Gaṅgāputra, Guha, Agnibhū, Skanda and Svāminātha. Most of his

HINDU ICONOGRAPHY.

epithets have reference to the circumstances of his birth. Śiva cast his seed into Agni who being unable to bear it cast it into the river Ganges; hence Skanda is called Agnibhū and Gaṅgāputra. The seed was then transferred to the six Kṛitikas when they went to bathe in the Ganges, each of whom therefore conceived and begot a son; all these children afterwards became combined in one being having six heads and twelve arms and eyes. Hence he became known by the names of Kārttikēya, Shanmukha and Shaḍānana. According to another account the seed of Śiva was cast by the river Ganges into a thicket of reeds (*śara*) and the boy who came out of the thicket of grass came to be known as the Śarajanman. Subrahmanya pierced the Krauñcha mountain and hence he was called Krauñchabhṛta. He commanded the army of the *dēvas* against the *asura* Tāraka whom he vanquished and killed. Therefore he got the names Dēvasēnāpati and Tārakāri. He is called Guha because he lived in a receptacle for six days before he was fully formed. Because he was born from the discharged seed (*skanna*) of Śiva he was known as Skanda.

The most characteristic weapon of Subrahmanya is the *śakti*; the *Mārkaṇḍeya-purāṇa* gives a short account of the origin of this weapon thus: Sūrya

SUBRAHMANYA.

(the sun) was once so powerful that his heat was causing damage to the world. Viśvakarman, the celestial mechanic, contrived to abstract a portion of the solar glory and rendered him innocuous. 'From the power taken away from Sūrya, Viśvakarman fashioned' the *śaktyāyudha* for the use of Subrahmanya. It is worth noting that a portion of the solar glory was transferred to Subrahmanya, who, according to the *Bhaviṣyat-purāṇa*, took his seat near Sūrya when the *dāityas* attacked him and when the gods rallied round him for his support. The same *purāṇa* informs us that the *dvarapālakas* of Subrahmanya are Sūrya under the name of Rājña and Śiva under the name of Srausha. These facts coupled with the information regarding the origin of Subrahmanya distinctly point to its origin to the sun-myth. We saw in the first instance that Agni was invoked by the *ṛishis* for receiving the oblations in their *yajña* and that he descended from the sun; the *Mahābhārata* states that on the day the *ṛishis* began their *yajña* the sun and the moon were together, that is, the day was a new-moon day; beginning from the *pratipada* day the seed of Agni was gathered for six days and on the *śaṣṭhī tithi* Subrahmanya of the colour of the rising sun came into existence. His *dvarapālakas*, we saw above, are Sūrya and Śiva (who is the same as Agni or Rudra).

HINDU ICONOGRAPHY.

A *dhyāna-śloka* current in some parts of S. India actually describes him as Sūrya. All these facts clearly point to the sun-myth as the origin of Subrahmanya; his six heads perhaps represent the six *ṛitus* or seasons, the twelve arms, the twelve months; the *kukkuṭa* or the fowl the harbinger of the rising sun and the peacock whose feathers display a marvellous blending of all colours represents the luminous glory of the sun; the *śaktyā-yudha* is also of solar origin.

Corresponding to the various names of Subrahmanya are images whose descriptions are found in almost all the *āgamas*. The following are some of the important aspects of Subrahmanya dealt with in the *Kumāra-tantra*, *viz.*,

- | | |
|--------------------|-----------------------------------|
| i. Śaktīdhara, | ix. Shanmukha, |
| ii. Skanda, | x. Tārakāri, |
| iii. Sēnāpati, | xi. Sēnāni, |
| iv. Subrahmanya, | xii. Brahma-śāsta, |
| v. Gajavāhana, | xiii. Vajri-kalyāṇa-sundaramūrti, |
| vi. Śaravapabhava, | xiv. Bālasvāmi, |
| vii. Kārttikēya, | xv. Krauñchabhāta and |
| viii. Kumāra, | xvi. Śikhivāhana. |

To this list are added a few more by the *Śrītatvanidhi*; the descriptions of these are given briefly below.

SUBRAHMANYA.

Śaktidhara : This aspect of Subrahmanya should have a single face and only two arms. The left hand should bear a *vajra* and the right one the *śakti*; the latter weapon is said to represent the *icchā*, *jñāna* and *kriyā śaktis*. The following description of Jñānaśakti-Subrahmanya is found in the *Śrītatvanidhi* : this form of the deity should have only one face and four arms and his head adorned with a *jaṭāmakuta* ornamented with rubies, he should wear a garland of cactus flowers, and his body should be smeared with a paste of sandal and there must be on his chest a white *yajñōpavīta*. In three out of the four hands there should be the *śakti*, *kukkuṭa* and *vajra* and the fourth hand should be held in the *abhaya* pose. It is therein stated that this aspect of Subrahmanya is the embodiment of *jñāna-śakti*.

Skanda : According to the *Kumāra-tantra* this aspect should be represented with one face and two arms and should be of the colour of the lotus. The loins are to be bound by a broad belt and the only clothing which this figure should possess is the *kaupīna*. The right hand should keep a *daṇḍa* while the left one should rest upon the hip (*kaṭyavalambita*). This aspect of Subrahmanya is popularly known as the *Paṇiyanḍavar*. This is

HINDU ICONOGRAPHY.

the description which is given in the *Śrītatvanidhī* for Vēlāyudha-Subrahmaṇya. This latter work, however, gives quite a different description of Skanda which is as follows. This aspect of Subrahmaṇya is required to possess, as in the previous one, one face set with two eyes, and four arms. He should be seated upon a lotus flower (*padmāsana*). His head is to be surrounded by a *prabhā-maṇḍala*; on the head there should be the usual *karaṇḍa-makuta* adorned with a wreath of flowers; there must also be ornaments made of rubies and on the waist a broad girdle of fine workmanship. The front two hands should be kept in the *varada* and the *abhaya* poses while the back hands should carry the *kukkuṭa* and the *vajra*. The colour of this aspect of the deity is said to be that of smoke.

Sēnāpati: This aspect should have the brilliance of the sun and should possess six faces and twelve eyes. One of the arms of *Sēnāpati* should pass round the waist of his *dēvī*, who should be seated upon his left lap; the corresponding right hand should keep a lotus. The other hands should hold the following objects in them: *śūla*, *khēṭaka*, *vajra*, *dhanus*, *gadā*, *ghaṇṭā*, *kukkuṭa* and *abhaya*.

Under the name *Dēvasēnāpati*, the *Śrītatvanidhī* gives the following description: He should have

SUBRAHMANYA.

one face, two eyes and four arms : two of the hands should be held in the *abhaya* and *varada* poses respectively and the remaining two should carry the *śaṅkha* and the *chakra* ; the colour of this aspect of Subrahmanya is said to be black. He should be adorned with all ornaments, and should have a white *yajñōpavīta* and his body should have a coating of finely smelling sandal paste. The face must be very pretty and a smile must be playing about his lips.

Subrahmanya : This aspect of Skanda should be of the colour of *kunkuma* (saffron) and be adorned with *kēyūra*, *kāra* and other ornaments. One of the right hands should be held in the *abhaya* and in the rest must be the *śakti*, *kukkuṭa*, and a *padma*. The colour of this aspect of the deity should be that of the rising sun and that of the sandal paste and the clothing red. Or, the figure may have only two arms of which one should rest upon the hip (*katyavalambita*) and the other hand be held in the *abhaya* pose.

Gajavāhana has also only one face, two eyes and four arms ; in one of the left hands he should hold the *kukkuṭa* while the other should be kept in the *varada* pose ; in one of the right hands there should be the *śakti* and the other should be held in the *abhaya* pose.

HINDU ICONOGRAPHY.

Śaravaṇabhava should have six heads, twelve eyes and twelve arms. Two of his hands are to be in the *abhaya* and the *varada* poses while the remaining ones should carry in them the *śakti*, *ghaṇṭa*, *dhvaja*, *padma*, *kukkuta*, *pāśa*, *daṇḍa*, *ṭaṅka*, *bāṇa* and *dhanus*. The complexion of this aspect is yellow; the face should resemble a full-blown lotus.

The *Śrītatvanidhi*, as usual, gives an entirely different description of *Śaravaṇabhava*. According to this authority *Śaravaṇabhava* should have only one face, three eyes and six arms, be of the colour of the rising sun and be seated upon a lion. The body should be covered with ashes (*bhasma* or *vibhūti*). There should be in the hands flowery arrows, a bow made of sugar-cane, *khaḍga*, *khēṭaka*, *vajra* and the *kukkuta*.

Kārttikēya should have six faces and six arms and be of the colour of the rising sun. Two of his front hands should be kept in the *abhaya* and the *varada* poses, while the rest should carry *vajra*, *khēṭaka*, *śakti* and *khaḍga*.

According to the *Śrītatvanidhi* *Kārttikēya* should have one face with three eyes, ten arms and the complexion of the rising sun. There should be a fruit (or leaf) of the *bīlvā* tree on

SUBRAHMANYA.

the head and in the right hands the *śūla*, the *chakra*, the *aṅkuśa*, and *abhaya*; in the left hands the *tōmara*, the *pāśa*, the *śaṅkha*, and the *vajra* and *varada*. He should have his peacock vehicle by his side. The complexion of this aspect of Subrahmanya should also be that of the rising sun.

Kumāra should hold in his right hands the *śakti* and the *khaḍga* and in the left ones *kukkūṭa* and the *khēṭaka*. The *Srītatvanīdhi* substitutes the *abhaya* and *varada* in the place of *khaḍga* and *khēṭaka* in the above description.

Shaṇmukha: The colour of Shaṇmukha should be that of *kauṅkuma* (saffron) and he should be seated on the peacock. As his name indicates he should have six faces, twelve eyes and twelve arms; in the right hands he should have the *śakti*, *bāṇa*, the *khaḍga*, *dhvaja*, *gadā* and *abhaya*; and in the left ones *āhanus*, *vajra*, *padma*, *kaṭaka-hasta* and *varada* (and one more object which is perhaps the *khēṭaka*). Shaṇmukha is here mentioned as the nephew of Viṣṇu. The *Srītatvanīdhi* mentions the *śaṅkha*, *chakra*, *kukkūṭa*, *pāśa* and *hala* as among the objects held by the hands of Shaṇmukha. It also states that on either side of Shaṇmukha there should be standing two *dēvīs* called *Jayā* and *Vijayā*.

HINDU ICONOGRAPHY.

Tāra-kāri : The figure of Tāra-kāri is required to be sculptured with twelve arms, in the hands of which there should be the *aṅkuśa*, *dhvaja*, *khaḍga*, *kaṭaka-hasta*, *abhaya*, *pāśa*, *chakra*, *musala*, *śakti*, *vajra*, *varada* and *khēṭaka*. The colour of Tāra-kāri, is described as equal to a crore of Aruṇas shining at the same time. According to the *Śrītatvanidhi*, Tāra-kāri should have only one face and three eyes and he should be seated upon an elephant carrying in two of the right hands the *khaḍga* and the *śakti* and one of them held in the *abhaya* pose; one of the left hands should be in the *varada* pose and the remaining hands should keep the *khēṭaka* and the *akṣhamālā*.

Krauñchabhēttā : This aspect of Subrahmaṇya should have six faces and eight arms. In the right hands there should be the *khaḍga*, *śakti*, *abhaya* and *bāṇa*; and in the left ones *varada*, *vajra*, *dhanus* and *khēṭaka*. His complexion is to be that of the lotus flower.

Krauñchabhēttā according to the *Śrītatvanidhi* should be represented with a single face and four arms and three eyes. Two of the hands should be kept in the *varada* and *abhaya* poses and the remaining hands should carry flowery arrows and a bow made of sugarcane; or, the front two hands

SUBRAHMANYA.

should be shown as breaking the Krauñcha mountain. There should be near him his peacock vehicle.

Sēnāni should also possess twelve arms and twelve eyes; the hands should have in them *khaḍga*, *chakra*, *aṅkuṣa*, *śakti*, *abhaya*, *śūla*, *varada*, *padma*, *daṇḍa* and *gadā*.

Brahma-śaṣṭā: This is the aspect of Subrahmanya in which he put down the pride of Brahmā by exposing his ignorance of the Vēdas. He should be represented with a single face and four arms; he should have only two eyes. In the back hands there should be the *akṣhamālā* and the *kamaṇḍalu* and the front hands should be held in the *varada* and *abhaya* poses. The colour of *Brahma-śaṣṭā* should be the red of the lotus flower.

Bālasvāmi is the aspect of Subrahmanya as a child. If he is sculptured as standing by the side of his parents, as in the *Sōmāskanda* aspect of Śiva, he should be represented as a child carrying a lotus in each hand; if, however, he is shown separately, he may be sculptured with a *padma* in his right hand and with the left hand resting upon the hip (*kaṭyavalambita*). The colour of this aspect is also red.

Śikhivāhana is to be of the colour of coral and to have a single face and four arms. In one of

HINDU ICONOGRAPHY.

the hands there should be held the *śakti* and in the other the *vajra*, while the remaining ones should be held in the *abhaya* and the *varada* poses respectively. He is said to be the destroyer of the enemies of the gods.

Vaṭṭikalyāṇasundara : In this aspect Subrahmanya is sculptured as being married to Valli. He should be represented in this case as carrying in the back right hand the *akṣhamālā* and the front hand should be held in the *abhaya* pose; the front left hand should rest upon the hip and the back hand should carry a *kamaṇḍalu*. Brahmā with a *śruva* in his hand should be shown as officiating in the ceremonies in front of the fire that should be sculptured as burning in a *kunḍa*. Viṣṇu should keep in his hands a water-vessel ready to pour water in the act of giving the girl in marriage to the bridegroom. A host of gods and goddesses should be shown as offering praises to the married couple. Both the bride and the groom should be adorned with all ornaments appropriate to the occasion. The colour of Subrahmanya in this aspect also is red.

The *Śrītatvanidhi* adds the description of the following aspects of Subrahmanya, namely, Agni-jāta-Subrahmanya, Saurabhēya-S., Gāṅgēya-S. Guha-S., Brahmachāri-S., and Dēśika-S.

SUBRAHMANYA.

Agnijāta-Subrahmanya should have two faces, eight arms and a white complexion ; his neck should be of black colour ; he should carry in three out of the four right hands the *sruva*, an *akṣhamālā* and a *khaḍga* and the remaining hand should be kept in the *svastika* pose ; in three of the left hands there should be the *vajra*, *kukkūṭa*, *khṛṭaka* and an *ājya-pātra* (vessel of ghee or clarified butter). He should be sculptured as engaged in the act of offering fire sacrifice.

Saurabhāya-Subrahmanya should have four faces, eight eyes and eight arms and should be seated upon a *kamalāsana* ; in the right hands there should be the *śakti*, a lotus, flowery arrows and *abhaya* ; and in the left hands *vajra*, a bow made of sugar-cane, a *śūla*, and *varada*. He should be standing with his right leg kept firmly on the ground and the left leg somewhat bent. His colour should be that of the lotus flower.

Gāṅgēya-Subrahmanya is required to be represented with a single face, three eyes and four arms. The head must be adorned with a *karaṇḍa-makūṭa* ; he should be standing upon a *makara* (a kind of fish) and should be carrying a flag on which is painted a *kukkūṭa*, and should be adorned with *nīlōtpala* flowers. In his right hands should be a *paraśu* and a *pūrṇa-kumbha* (a vessel filled with

HINDU ICONOGRAPHY.

water); in the left hands he should keep an *aravī* (a piece of wood which is used in generating fire by friction) and a *kukkuṭa*. The colour of this aspect of Subrahmanya is that of gold.

It might be noticed that in all these aspects the descriptions are such as to suit the nature of the aspect; for example Subrahmanya, the son of Agni, is said to have two faces, the same number as possessed by Agni; he carries an *ājya-pātra* *sruva* and other objects necessary for making fire-offerings. Similarly, in the case of the Gaṅgēya-Subrahmanya, or Subrahmanya the son of Gaṅgā, he is required, like Gaṅgā, to be standing upon a *makara*, carry a *pūrṇakumbha* and adorned with *nilotpala* or water-lilies, objects characteristic of rivers.

Guha-Subrahmanya should have one face, three eyes and four arms. His head should be adorned with a *kirita* made of gold set with rubies. In the right hands there should be the *vajra* and the *śula* and the left hands should be held in the *varada* and the *abhaya* poses. The colour of Guha is black and that of his clothes white. His Dēvi should be by his side and they should look like a newly married couple.

Brahmachāri-Subrahmanya: Subrahmanya in this aspect should have two eyes, two arms and be

SUBRAHMANYA.

standing upon a *padma*. He must have a tuft of hair on his head, a *yajñōpavīta*, *mauñji* (grass girdle) and *kaupīna*. The right leg should be firmly placed upon the *padma* and the left one slightly bent and rested upon it. In the right hand there should be a *daṇḍa* and in the left a *vajra*. His complexion should be red.

Dēśika-Subrahmanya : This is the aspect in which *Subrahmanya* taught Śiva, his own father, the significance of the sacred syllable *ōm*. As a teacher he should be represented as possessing one face, six arms and as seated upon the peacock. His head should be adorned with a *karaṇḍa-makuta* ; two of his hands should carry the *takti*, one an *akṣhamālā* and two others kept in the *varada* and the *abhaya* poses ; the remaining hand should perhaps be held in the *chinmudrā* pose. Śiva in the aspect of a disciple is called the Śiṣhya-bhāva-mūrti. The *Mānasāra* gives a description of the form of Śiṣhyabhāvamūrti. Śiva should be seated in front of his teacher *Subrahmanya* cross-legged, with one of his right hands kept closing his mouth and another kept on the chest in the *jñāna-mudrā* pose ; the other two hands should carry the *śaṅka* and the *mṛiga*. He should have a white complexion and his face should resemble the full-moon. His head should be adorned with a

HINDU ICONOGRAPHY.

crescent moon. Pārvati, his consort, should also be standing by his side.

Pls. CXXI-CXXIX illustrate the various aspects of Subrahmaṇya. Fig. 1, Pl. CXXI, belongs to the collection of the late Mr. M. K. Nārāyaṇa-svāmi Ayyar and represents Skanda or Vēlāyudha-Subrahmaṇya. In the right hand of the image is a *daṇḍa* and a *śakti* is kept resting on his right arm. The left hand rests upon the hip. The image is clothed with only a *kaupīna* and wears the ornaments generally worn by boys. This is a modern piece of work.

Fig. 2 on the same plate is the photograph of the image of Kumāra belonging to the Śiva temple at Tiruppālatturai. The image has four arms; in the right hand at the back there is the *śakti* and in the back left hand the *vajra*; the front right and the left hands are kept in the *abhaya* and the *varada* poses respectively. A *śaktyāyudha* rests upon the right front arm.

Pl. CXXII is the reproduction of the photograph of Subrahmaṇya with his two consorts Dēvasēna and Vallī to be found in the Nāgēśvara-svāmī temple at Kumbhakṣam. It is precisely similar to the figure of the Tiruppālatturai temple. Herein, Subrahmaṇya has behind him his peacock.



Fig. 1. Pārvati doing penance :
Stone: Pattivaram.



Fig. 2. Pārvati embracing the linga.



Fig. 2. Kumāra : Bronze :
Tiruppālātturai.



Fig. 1. Skanda or Vāṭṭyudha-Subrahmaṇya :
Bronze : Mr. M. K. Nārāyaṇasvāmi Ayyar's Collection.



Vallī.

Subrahmanya.

Dēvasēnā.

Subrahmanya with his consorts Dēvasēnā and Vallī;

Stone: Kumbhakōṇam.



Mahāvallī.

Subrahmanya.

Dēvasēnā.

Subrahmanya with his consorts Dēvasēnā and Vallī :

Bronze : Tiruvorgiyūr.

SUBRAHMANYA.

The description of the Dēvis of Subrahmaṇya is given as follows in the *Kumāra-tantra* : Mahāvalli should be of black complexion and should have a smiling face. She should stand with her right leg kept firmly on the ground and the left leg kept somewhat bent and placed on it. She should be holding in her left hand a *padma* (lotus) and her right hand should be hanging by her side. The complexion of Dēvasēna is red and she should also have a smiling face and standing with her left leg kept firmly on the ground and the right one somewhat bent. She should carry in her right hand a *nīlōtpala* flower, and the left one should be hanging. These descriptions are rigidly observed in the sculpture of the Nūgēsvaraśvamin temple.

Pl. CXXIII is exactly similar to the previous one. The original of this sculpture is in the Śiva temple at Tiruvorriyūr and is executed very skilfully.

The photograph reproduced on Pl. CXXIV is that of a piece of sculpture belonging to one of the rock temples at Ellora. The central figure, Subrahmaṇya, has four arms and a single face. The front right hand which is broken seems to have held the *śakti*, whose head is visible near the figures of a Dēva and his Dēvi sculptured on the upper left corner. The back right hand rests upon the hip ;

HINDU ICONOGRAPHY.

the front left hand carries a *kukkuṭa* and the back left hand embraces the peacock which stands to the left of Subrahmaṇya. There are on either side a goat-headed attendant of Subrahmaṇya; one of these must be Dakṣa-Prajāpati, who is said to be one of the *parivāra-dēvatās* of Subrahmaṇya. The figure on the left has its left arm crossed against its chest and keeps its right one as if going to close his mouth,—attitudes which show a great deal of reverence. The figure on the left of Subrahmaṇya has its left hand resting upon its hip and keeps something in its right hand. On either side of the figure of Subrahmaṇya and soaring in the air are two Dēvas with their Dēvis praising him. The central figure of Subrahmaṇya has an *yaññōparīta*, a *udarabandha* and a fine *hāra*; the ears are adorned with two different kinds of *kuṇḍalas* and the head is surmounted with a *karāṇḍa-makuṭa*, round which there is a *prabhā-maṇḍala*.

Pl. CXXV is the photograph of Subrahmaṇya with his consorts and resembles the other two photographs described above. The only difference consists in that the figure of Subrahmaṇya in this instance bears the *śakti* and the *kukkuṭa* in its back right and left hands respectively, while, as in the other instances, the front right and left hands are kept in the *abhaya* and the *varada* poses

SUBRAHMANYA.

respectively. The person of Subrahmanya is elaborately adorned with all sorts of ornaments.

Fig. 1, Pl. CXXVI is a piece of ivory carving executed in the School of Arts at Trivandram and closely resembles the previous sculpture. Fig. 2 on the same plate represents Subrahmanya as seated upon the peacock; the right leg is hanging while the left one is bent and rested upon the peacock. The front hands are in the *abhaya* and the *varada* poses, and the back hands keep in them the *śakti* and the *vajra*. Fig. 3 on the same plate portrays Subrahmanya as seated upon the peacock, embracing his consort with his right arm and keeping in his left hand a bow; whereas the Dēvi embraces her lord with her left arm and carries in her right hand an arrow. Fig. 2 may be taken as Śikhivāhana and fig. 3 as Sēnāpati.

Pl. CXXVII illustrates the description of Shanmukhs. This beautifully carved figure belongs to the Śiva temple at Paṭṭiśvaram. It has twelve arms of which two are held in the *abhaya* and the *varada* poses and the remaining ones carry the *śakti*, *ṭaṅka*, *chakra*, *khaḍga* and *musala* (or *pāśa*?) and *vajra*, *dhanus*, *bāṇa*, *khṛṣṭaka* and *śaṅkha*. The figure has six heads of which three are visible in the photograph. Behind the figure of Subrahmanya is his peacock.

HINDU ICONOGRAPHY.

Pl. CXXVIII is almost similar to the previous one; in addition to the weapons mentioned in the last plate, there is in this a *śaktyāyudha* made separately and kept leaning on the back arms. The *padmāsana* upon which this image stands is hexagonal, specially so made to agree with the six faced nature of the deity for whom it serves as a pedestal.

Pl. CXXVIIIa is a piece of sculpture which is to be found in the temple at Aihole and represents Tārakāri. In this Subrahmanya is seen riding a peacock and spiritedly attacking the fallen Tārakāsura with his *śaktyāyudha* which he wields with his right hand. The left hand carries the *vajra*. On either side of Subrahmanya are two Dēvas in the *ālīḍhāsana* posture, flying in the air and praising him. Above and on either side of the central figure are two persons carrying offerings and flower garlands.

Pl. CXXIX is a fine piece of sculpture to be seen in the front *maṇḍapa* of the temple of Śiva at Tirupparankunram near Madura. It represents the scene of the marriage of Subrahmanya with Dēvasēna. Subrahmanya is standing on the right with his right hand stretched out to receive the water which Indra is ready to pour from a water vessel, standing behind Dēvasēna on the left.



Subrahmanya - Stope; Ellora.



Subrahmanya with his consorts Dārasōnā and Vā||ī;
Stone : Kumbhakoṇam.



Fig. 3. Sūnpati: Stone:
Madras Museum.



Fig. 2. Śikhivāhana: Stone:
Kumbhakōnam.



Fig. 1. Subrahmanya with his two consorts:
Ivory: Trivandram.



Shagmukha: Stone: Paṭṭiēvaram.

SUBRAHMANYA.

Subrahmanya has in the front left hand a lotus and in the back left one the *śakti*; it is not apparent from the photograph what other object is held in the back right hand.

Indra is seen keeping in the right hand the *śaṅka* and in the left the *vajra* and with his right hand he is pouring water into the hand of Subrahmanya.

Brahmā is seated in a countersunk surface below doing *hōma* (fire offerings) in connection with the marriage of Subrahmanya.

The modesty of the bride is very well portrayed in this piece of sculpture.

The *Kumāra-tantra* gives the description of the *dvārapālakas* of the shrine of Subrahmanya. They are called Sudāha and Sumukha; both of these are said to be brāhmaṇas. They should be represented with one face and two or four arms. If they possess two arms only, the right hand should be held in the *abhaya* pose and the left hand should keep a *gadā*. If they have four arms, the back hands should keep in them the *vajra* and the *śakti* and the front hands as in the case of the two-armed figure. One of these should be of red complexion and the other black; they must be adorned with all ornaments and should have side-tusks. Their head must have the *kaṇḍa-makuta*s.

HINDU ICONOGRAPHY.

Sudēha should be to the right and Sumukha to the left of the entrance.

Another attendant of Subrahmanya is called Sumitra. His story is given thus in the *Kumāra-tantra*. There once lived a good brāhmaṇa named Svarṇākṣa in Kāśī; he had a son named Sumitra who had been worshipping Skanda in due form during his three consecutive births. Subrahmanya was pleased with his devotion to himself (Subrahmanya) and gave him the name Sumitra (a good friend) and made him the head of the *gaṇas* and gave him a place near him. Then follows a description of the image of Sumitra; Sumitra should be sculptured according to the *uttama-ṇaṭṭa* measure, with two eyes, two arms and a red complexion. He should have a fine looking face and should be youthful possessing side-tusks. The head should be covered with a *kaṇḍa-ma-kuṭa* hiding his tuft of hair or a *jaṭa-makuṭa*. The right hand should carry the *śakti* and the left hand should be kept on the hip (*kaṭyavalambita*). Or, the hands may be kept in the *añjali* pose on the chest. He may be sculptured either as seated or as standing on a *padmāsana*.

Pl. CXXX is the reproduction of the photograph of Sumukha the left gate-keeper of the shrine of Subrahmanya in the great Śiva temple at

SUBRAHMANYA.

Tanjore. The front right hand of the image bears a short sword, while the front left hand carries a shield ; the back right hand is in the *sūchi* pose and the back left hand in the *vismaya* pose. The right leg of the figure of Samukha rests upon the head of a lion, and the left foot of the image stands upon a *padmāsana*. It is one of the finest pieces of sculpture to be found in the Brihadīśvara temple at Tanjore.





Shapmukha : Bronze : Nallūr.



Tārakūri-Subrahmaṇya : Stone : Alhoḷe.



Dēvasōṇā-Kalyāṇasundaramūrti; Stone: Tirupparankunṇam.



Dvārapālaka of the Subrahmaṇya shrine : Stone : Tanjore,

NANDIKESVARA OR ADHIKA-
RANANDI.



NANDIKĒŚVARA OR ADHIKĀRANANDIN.

AT the entrance into many an important temple of Śiva in Southern India one meets with a pair of images, of which one is a male figure and the other a female one, the consort of the former. The male figure is shaped exactly like that of Śiva in the aspect of Chandraśekharamūrti. It is seen standing upon a *padmāsana* and carrying in its back hands the *paraśu* and the *mṛiga*; but, unlike the figure of Chandraśekharamūrti, which keeps its front hands in the *varada* and the *abhaya* poses, that of Adhikāranandin has them folded on the chest in the *añjali* pose. The figure of Adhikāranandin is sometimes mistaken by the less informed persons for that of Śiva.

Three different accounts are found of the origin of Adhikāranandin. According to the *Śiva-mahā-purāṇa*, he was the son of the *ṛishi* Śālaṅkāyana; the following account is given of him by this authority: Śālaṅkāyana, who was long without a

HINDU ICONOGRAPHY.

son, was doing penance under a *sāla* tree in a place called *Sālagrāma*. Appreciating his austerities, Viṣṇu appeared before him and asked him to request for any boon he desired. The *ṛishi* prayed that he may be blessed with a son of great virtue. Immediately after this request was made, a person sprang from the right of Viṣṇu, who resembled Śiva in every way. He was given the name Nandikēśvara. The *purāṇa* adds that this was the forty-ninth birth of Nandikēśvara.

A second account of the birth of Nandikēśvara runs as follows: in the *Trētā-yuga*, a *ṛishi* named Nandi was performing a severe penance on the peak called Muñjavān on the Mandara mountain. Śiva pleased with the devotion of Nandi presented himself before the *ṛishi*. The latter requested Śiva to grant him the boons that he should have unshakeable faith in and love for Śiva, as also that he should be made the head of the *gaṇas*. Śiva granted him the boons with pleasure and disappeared. Indra and the other gods were overjoyed to see the bliss that befell the *ṛishi* Nandi and praised him for his good fortune.

The *Līṅga-purāṇa* has a third account of the origin of Nandikēśvara. A blind *ṛishi* named Silāde was practising penance with a desire to obtain an immortal son, not born of human beings.

NANDIKĒŚVARA OR ADHIKĀRANANDI.

Indra becoming pleased with the austerities of this *ṛishi* resolved to fulfil the *ṛishi's* desire and approached him and told him that no one but Śiva could grant him what he wanted and directed him to address his penances to that deity. He did as advised by Indra, and Śiva pleased with him, promised that he would himself be born to the *ṛishi* as his son; thereby he intended to satisfy Brahmā also who was desirous of Śiva taking a human incarnation. After some time, Silāda was engaged in a sacrifice (*yāga*); a lad proceeded from the room in which the *ṛishi* Silāda was performing the *yāga*; he looked precisely like Śiva, with a *jaṭā-makuta* on his head, three eyes and four arms. He was carrying in his hands the *śūla*, the *ṭaṅka*, the *gada* and the *vajra*. Because Silāda became pleased with the fulfilment of his desire by the appearance of this, his son born not by human agency, Śiva gave the lad the name Nandi and disappeared.

Then Silāda and his son Nandi repaired to the former's *āśrama*. There the boy lost his super-human form and became quite like any ordinary mortal. Though feeling sorry for the change, Silāda performed on his son the usual ceremony such as *upanayana*, when the boy attained the seventh year of age; he soon became well versed in the Vēdas. Some time after, two *ṛishis* named Mitra

HINDU ICONOGRAPHY.

and Varuṇa came to the *āśrama* of the *ṛishi* Silāda as his guests; these gazed intently at Nandi and perceived through their mental vision that the life of the boy was to come to an end in one year more. They informed this sad news to the father of the boy. The *ṛishi* and his father Śālākāyana sank in despair on hearing the prognostication of their guests, and swooned. But, Nandikēśvara, though internally perturbed, began to meditate upon Śiva so intently that the latter appeared to him and took hold of him in his arms and threw round his neck the flower garland which was hanging round his own neck. Forthwith the boy was changed into a being endowed with three eyes, ten arms and appearance which exactly resembled Śiva. The latter blessed this metamorphosed Nandi to be free from old age and death and also anointed him as the head of his *gaṇas* and married him to Suyāśa, the daughter of the Maruts.

The name Nandikēśvara, 'the tawny coloured dwarf' and a follower of Śiva occurs in the *Rāmāyaṇa* (V. 17, Sec. 16 of the Uttara-kāṇḍa). There he is stated to be another manifestation of Śiva (*apara tanuḥ*) and that when he was keeping guard over the Kailāsa, Rāvaṇa, the lord of Lankā and of the Rākshasas, came driving in his aerial car and wanted to cross the abode of Śiva. But he was

NANDIKĒŚVARA OR ADHIKĀRANANDI.

promptly stopped by NandikĒśvara. Upon this Rāvaṇa made contemptuous remarks concerning the monkey-face of NandikĒśvara. Incensed at the insult offered to him, he cursed Rāvaṇa that beings possessing the same shape as himself and of similar energy (that is, monkeys) would destroy the race of Rāvaṇa.

NandikĒśvara is mentioned also in the *Bhāgavata-purāṇa*. During the *yāga* that Dakṣa-prajāpati was performing, he spoke tauntingly of Śiva. Nandī grew angry at the insult offered to his lord Śiva and pronounced maledictions against Dakṣa and the other revilers of Śiva.

The *Viṣṇudharmottara* gives the following description of NandikĒśvara. He should have three eyes and four arms and a red complexion. His garments should be made of tiger's skin ; in one of his hands there should be the *triśūla* and in another the *bhindi* ; a third hand should be held over his head and the fourth held as though he is commanding a host of people. His gaze should suggest that he is seeing objects at a great distance and regulating the large crowd of devotees resorting to offer worship to Śiva.

NandikĒśvara is more often represented as a bull than as a bull-faced human being or as a

HINDU ICONOGRAPHY.

duplicate of Śiva. The former is kept lying in front of the central shrine of all Śiva temples.

An illustration of Adhikāra-Nandin is given on Pl. CXXXI. The original of the photograph therein reproduced is in the temple of Śiva at Vaḷuvūr. It is sculptured precisely like Śiva in the aspect of Chandraśekharamūrti, carrying the *paraśu* and the *mriga* in the back right and left hands respectively, and standing upon a *padmāsana*; but unlike Chandraśekharamūrti who keeps the front right and left hands in the *abhaya* and the *varada* poses, Nandikēśvara has them folded on the chest in the *añjali* pose. The body has three slight bends in it (*tribhanga*). On his head are the *jaṭā-makuṭa* and the Gaṅgā and the crescent moon.

Pl. CXXXII is the photograph of the bronze Nandi in the Śiva temple at Pañchanadikkulam; it is an ordinary bull couchant and is placed in the *mahāmaṇḍapa* of the Śiva temples generally.



Adhikāra-Nandin : Bronze : Valuvūr.



Nandi: Bronze: Pañchanadikkulam: (Tanjore Dt.).



Fig. 1. Chandēśvara (seated);
Stone: Tiruvoggiyūr.



Fig. 2. Chandēśvara (standing);
Bronze: Marudāntanallūr.



Keppappa Nayanar: Bronze: Madras Museum.

CHANDESVARA.



CHAṆḌĒŚVARA.

THE story of Chaṇḍēśvara, how he worshipped Śiva and attained to the position of the leader of the *bhūtagaṇas* of Śiva, has been given already under Chaṇḍēśnugrahāmūrti. The image of Chaṇḍēśvara is essential in a Śiva temple and should be set up in the north-east corner with reference to the central shrine of the temple.

The image of Chaṇḍēśvara may be set up in a shrine unattached to any temple, or as one of the *parivāra-dēvatas* or attendant deities in a Śiva temple. In the first instance, the shrine of Chaṇḍēśvara is said to be *svatantra* and in the second *paratantra*. The *svatantra* temple of Chaṇḍēśvara may be situated in any of the eight directions (north, north-east, etc.) or in the centre of towns and villages. The temple of Chaṇḍēśvara may range in size from a mere shrine of one cubit cube to a magnificent temple with a base of thirty cubits square, surmounted by a *vimāna* of one to seven *talas* or storeys in height, ornamented with the

HINDU ICONOGRAPHY.

figures of Chaṇḍeśvara or any other deity on the corners of each *tala* (storey); or, there might be in these corners figures of Nandi, the bull couchant. In the case of the temple of *svatantra* Chaṇḍeśvara, it is required to face any one of the directions except the north; this temple should have *prākāras*, *maṇḍapas*, etc., in proportion to the dimensions of the central shrine.

Surrounding the central shrine there should be eight *parivara-mūrtis*, named Rudrabhakta, Rudra-Chaṇḍa, Chaṇḍama, Mahābala, Virya, Ṭaṅkapāni, Īśasēvaka and Rudrakōpaja. They should all be of white complexion, big-bodied and with the pair of front hands held in the *añjali* pose and the back pair carrying in them *ṭaṅkas*. They may be represented either as standing or seated in the *vīrasana* attitude and draped in elephant skins; they should have terrific countenances. Instead of Rudrabhakta and others, Indra and the other Dikpālakas may be made the *parivāras* of the temple of Chaṇḍeśvara. They may be represented as actual anthropomorphic figures or with simple *pīṭhas* (as in the case of the Sapta-Mātrikās, see Vol. I, Pl. CXX). In front of the temple of Chaṇḍeśvara there should be, as in Śiva's temples, a Nandi or couchant bull, and at the main entrance of the temple there should be two gate-keepers

CHAṆḌĒŚVARA.

named Chaṇḍānuga and Chaṇḍabhṛitya. These two should be sculptured with two arms and carrying clubs in their hands; sometimes they may be dispensed with also.

The figure of Chaṇḍēśvara should be fashioned according to the *madhyama* or *adhama-daśa-tāla vidhi* as is given in *Pratimālakṣhaṇa* or instructions given for the making of images; different descriptions are found in the *āgamas* for making the image of Chaṇḍēśvara. In the first instance, we see it stated that it might be sculptured as seated upon a *padmāsana*; its look should be terrific, as if fire would burst out of its face; the colour of Chaṇḍēśvara should be jet black and there must be a *sarpayajñōpavīta* on its body. The head should be adorned with a *jaṭā-makuṭa*, in which there should be the crescent of the moon, as in the case of Śiva. Chaṇḍēśvara, according to this description, should have four faces, four arms and twelve eyes. In the right hands there should be the *akṣhamālā* and the *triśūla* and in the left hands the *ṭaṅka* and the *kamaṇḍalu*.

A second description of the image of Chaṇḍēśvara is as follows. The complexion of this deity should be conch-white; there should be three eyes and four arms and in the *jaṭā-makuṭa* the crescent

HINDU ICONOGRAPHY.

moon. The figure of the deity should be seated in the *vīrāsana* posture and should carry in its back hands the *dhanus* called the *Pināka* and the *bāṇa* called the *Amṛgha*, while the front hands should be kept in the *varaḍa* and *abhaya* poses.

According to the third description, Chaṇḍēśvara may be represented as either standing or sitting, with only a pair of arms but with three eyes. The colour of the body is here also required to be inky-black. As in the other cases there should be the *jaṭā-makuta* on the head. If the figure is made a seated one, the right leg should be hanging below the seat and the left leg should be bent and rested upon the seat. The left hand may either be placed on the left thigh or held in the *varaḍa* pose. In the right hand there may be a *ṭaṇka*; or both hands may carry *ṭaṇkas*; or both hands may be folded on the chest in the *añjali* pose. Or, the figure may be sculptured as seated in the *utkuṭikāsana* posture with the head slightly bowed down as in deep sorrow, but with a face full of peace.

In the fourth mode of representing Chaṇḍēśvara, he must be sculptured as having four arms three of which should be carrying the *ṭaṇka*, the *pāśa* and the *śūla* and the remaining one held in the *abhaya* pose.

CHAṆḌĒŚVARA.

"In the descriptions found in the works of the *Siṃhaladeśa* (Ceylon) * it is stated", so says the *Kāṃikāgama*, "that Chaṇḍēśvara should be represented in the *Kṛitayuga* with eight arms, in the *Trētāyuga* with six, in the *Dvāparayuga* with four and in the *Kaliyuga* with two only. But", the same authority adds, "no such thing is mentioned in the works of the other countries".

Again, Chaṇḍēśvara may be shown singly or with his consort *Dharmanīti*. If his *Dēvi* is also sculptured, she should be adorned with all ornaments and should carry a *nīlōtpala* in her hands. Her colour is also to be black.

The *Kāraṇāgama* states that *Prachaṇḍachaṇḍa*, *Vikrāntachaṇḍa*, *Vibhuchaṇḍa*, *Virachaṇḍa* and another whose name is not given came from the *Pañchabrahmās*. The stewardship of the house of Śiva was bestowed in the *Kṛitayuga* upon *Prachaṇḍachaṇḍa*, in the *Trētāyuga* upon *Vikrāntachaṇḍa*, in

* This is clear evidence that there existed in Ceylon the worship not only of Buddha but of the various deities of the Hindu cults and that there existed text-books in that country also containing descriptions of images, which sometimes differed from the readings of those on the continent of India. Evidently some of those Buddha āgamas quoted by Dr. Ananda-kumārasami in his "*Siṃhalese Art*" belong to the category of works referred to in the *Kāṃikāgama*.

the Dvāparayuga upon Vibhuchanḍa and in the Kaliyuga upon Virachanḍa.

In the case of *paratantra* Chanḍēsvara his shrine should be facing the south and, as has been already mentioned, be situated on the north-east corner of the first *prākāra* of the Śiva temple. According to the *Kāraṇāgama* the *paratantra* Chanḍēsvara may have three eyes and four arms or only two eyes and two arms, be terrific in appearance, and have a *jaṭā-makuṭa* on the head. Of the four hands two are to be kept in the *abhaya* and *varada* poses and the remaining two should carry the *pāśa* and the *paraśu*. If however there are only two hands, one of them should be in the *varada* pose and the other should carry a *ṭaṇḍika*. There should be a white *yaññōpavīta* on the body which should be adorned with all ornaments also. The figure of Chanḍēsvara may be either standing or sitting.

Two illustrations are given on Pl. CXXXIII. The very well-executed original stone sculpture is placed in a very dark corner of the *maṇḍapa* in front of the central shrine of the Śiva temple at Tiruvorriyūr. It is seated in the *vīrāsana* posture and it carries a *paraśu* in its right hand, the left one resting upon the left lap. There is a figure of Chanḍēsvara carved on the north of the central

CHAṆḌĒŚVARA.

shrine of the Śaiva cave called Dhumar Lena in Ellora ; it has been mistaken by Dr. Burgess for " Śiva as a *yōgi* or ascetic, with a club in his left hand, and seated on a lotus. "

The second illustration is of the standing Chaṇḍēśvara: it belongs to the temple at Marudāntanallūr. The figure has only two arms and the hands are held in the *añjali* pose. A *ṭaṅka* rests on the left arm.



BHAKTAS.



BHAKTAS.

BHAKTAS or devotees whose images are also enjoined to be set up for worship in temples may belong to the Brāhmaṇa, Kshatriya, Vaiśya or the Śūdra caste; or of mixed castes; males or females; they may be *āchāryas* or crowned monarchs; living or dead. All that is wanted to apotheosise them is that they should be bhaktas or acknowledged devotees. Such devotees should be worshipped in images. These images may be set up either in separate temples (*svayam-pradhāna*) or in the temples of some deity whose devotee the bhakta happens to be, as a dependent on that deity (an *aṅga*). As instances of the former may be pointed out the temple of Kaṇṇappa Nāyānar, the hunter saint, on the hill at Kālahasti; and of Kulaśēkhara Ālvār at Mannārkōyil near Ambāsamudram. The attendant or *aṅga* class of images are found in all important temples of S. India. The well-known sixty-three (*Aṟuvattu-mūvar*) Śaiva saints and the twelve Ālvārs or Vaishṇava saints of Drāviḍa are seen invariably in Śaiva and Vaishṇava temples in S. India.

HINDU ICONOGRAPHY.

A *svayam-pradhāna* or independent temple of a bhakta may be constructed on the top of a hill, on the bank of a river, in *vanas* (gardens) and in *grāmas* (towns). The *aṅga* or dependent class of bhaktas are required by the *āgamas* to be set up near the place where flower-garlands for the use of the temple are made. The first class of images may have *parivāras* or attendants, while the latter should not possess any for the obvious reason, namely, that they are themselves depending upon others.

Bhaktas may be represented by anthropomorphic figures, or, in the case of Śaiva bhaktas, as Śivaliṅgas, or occasionally also in the form of Śiva himself. But in the case of Vaiṣṇava bhaktas they are generally represented as actual human beings just as they appeared when they were living. The images may be made of stone, clay, metal, wood or gems. They may be carved in half relief or in the round (*ardha-chitra* or *chitrābhāsa*). They should be sculptured according to the *aṣṭa-tāla* measure, either as standing or as seated on a *padmāsana* or a *siṃhāsana*. They may be sculptured with or without a tuft of hair on their head; if they are shown with a tuft it should be neatly done up in a knot on the top of the head;

BHAKTAS.

if they are not to possess a tuft of hair, their head should be shown as clean shaven. If the devotee is a crowned monarch or a ruling chief he should be sculptured with a *kirita* or *karaṇḍa-makuṭa* on his head. The bhaktas may be made to carry in their hands any object which is generally associated with them or they may have their hands held in the *añjali* pose, or the attitude of worship. They may be sculptured as singing, dancing or doing *pūjā*. They should be adorned with all ornaments and if the bhakta is a female, she should be decked with such ornaments as are appropriate to her sex.

The following are the lists of the Śaiva and Vaiṣṇava saints of S. India :—

I. ŚAIVA SAINTS.

No.	Name.	Caste.	Occupation.	Place of birth.
1	Tirujñānasambhanda.	Brāhmaṇa.	Temple priest.	Shiyālī (Tanjore).
2	Tillai Brāhmaṇas...	Do.	Do.	Chidambaram.
3	Kalaya-nāyanār ...	Do.	Do.	Tirukkaṇḍavūr.
4	Muruga-nāyanār ...	Do.		Tiruppugalūr.
5	Badra-Padupati ...	Do.		Talaiyūr.
6	Śirappuliyār ...	Do.		
7	Gaṇanāthar ...	Do.		
8	Pūṣalār ...	Do.		
9	Chandēśar ...	Do.		Śēyṇālūr.
10	Sōmāśmāgappār ...	Do.		
11	Naminandiyār ...	Do.		Ēmappētūr.

HINDU ICONOGRAPHY.

No.	Name.	Caste.	Occupation.	Native place.
12	Appūdiyaḍigaḷ ...	Brāh- maṇa.		Tiūgaḷūr.
13	Nīlanakkar ...	Do.		Tiruchchēṭṭa- maṇḡai.
14	Sundaramūrti ...	Do.		Tiruvappai- nallūr.
15	Pugaḷttuṇaiyār ...	Āmātya.		
16	Śrūttonḍar ...	Do.		Tiruchchēṭṭ- gāṭṭaṇḡuḍi.
17	Kō-Cheṭṭaṇḡaṇṇāṇ	Crowned monarch.		
18	Pugaḷcheṭṭar ...	Do.		
19	Arumṇaiyār ...	Do.		
20	Iḍaṇḡaiyār ...	Do.		
21	Nēdumāṇṇ ...	Do.		
22	Sēramāṇṇerumāl ...	Do.		Tiruvāṇḡai- kaḷam.
23	Narasīṇḡamunaiya- raiyaṇ.	Ruling Chief. (Kaba- triya).		Ruling with Tirukkōva- lūr as his capital.
24	Kūṇṇuvar ...	Do.		
25	Kaḷaṇ-chiṇḡar ...	Do.		
26	Meypporuḷār ...	Do.		
27	Āiyaḍigaḷ ...	Do.		
28	Kāraikkāḷammaiyaṇ	Vaiśya.		Kāraikkāḷ.
29	Mūrtināyaṇār ...	Do.		Maḍurai.
30	Kalikkāmaṇār ...	Do.		
31	Amarnḍiyār ...	Do.		Palaiyāḡai.
32	Iyaṇṇaḡai ...	Do.		Kāvirippūm- paṭṭiṇam.
33	Mūrkkāṇāyaṇār ...	Vellāḷa.		
34	Śeṇṇuṇaiyār ...	Do.		
35	Vāyḷār ...	Do.		
36	Kōṇṇuḷiyār ...	Do.		
37	Śaktiyār ...	Do.		
38	Arivāṭṭāyaṇār ...	Do.		Kaṇamaṇḡai.
39	Ḥaiyāṇḡuḍimaṇṇār	Do.		Ḥaiyāṇḡuḍi.

BHAKTAS.

No.	Name.	Caste.	Occupation.	Native place.
40	Śākkīyar ...	Vellāla.		
41	Māpakkañjārar ...	Do.		Kaṇṇiāpūr.
42	Viṇṇa-miṇḍar ...	Do.		
43	Munaiyaḍuvār ...	Do.		Tiruchcheḍg- upṇūr.
44	Byarkōṇ-Kalikkā- maṇār.	Do.		Perumaṇḍe- lam.
45	Tirunāvukkarasu (Appar).	Do.		Tiruvāmūr.
46	Tirumūlar ...	Cowherd.		Sattapūr.
47	Āṇāyar ...	Do.		Maṇḍalavūr.
48	Tirunilakaṇḍar ...	Porter.		Chidambaram (Tilla).
49	Tirunilakaṇḍattu Pāṇar.	Pāṇar.		
50	Atibattanāyanār ...	Fisher- man.		Nāgapaṭṇam
51	Kaṇṇappa-nāyanār.	Vēḍar (hunter).		Kālabastī (Uḍupṇūr).
52	Ēṇadināyanār ...	Shāṇar. (Toddy- drawer).		Eyinaṇūr.
53	Nēṇ-nāyanār ...	Śāliyar, (weaver).		Kampili.
54	Tirunāṇḍipōvār (Nandapār).	Paraiyar.	Field labour.	Āḍapūr.
55	Tirukkūṇḍipputṭōṇ- ḍar.	Washer- man.		Kāñchi.
56	Kalliyār ...	Oil- monger.		
57	Kulaḥchiraiyār ...	Prime- minister to the Pāṇḍya king.		Maṇḍamōḍi- kuḍi.
58	Milalaikkūṇḍumbar ...	(Kūṇḍu- bar.)		Milalai.

HINDU ICONOGRAPHY.

No.	Name.	Caste.	Occupation.	Native place.
59	Danḍiyāḍigal ...	Brāh- maṇa.		Tiruvārūr.
60	Kaṇampullar ...			
61	Eribatṭar ...			
62	Kāriyār ...			
63	Sundaramūrti ...			Tirunāvalūr.

VAISHNAVA BHAKTAS.

No.	Name.	Caste.	Occupation.	Native place.
1	Periyālvār (Viṣṇu- chitta).	Brāh- maṇ.	Making flower garlands.	Śrivilliputtūr.
2	Āṇḍāl (Gōḍā) ...	Do. (woman).	Do.	Do
3	Poygaiyālvār ...	Brāh- maṇa.	Yōgi.	Conjeevaram.
4	Pēyālvār ...	Do.	Do.	Mylapore.
5	Bhūtattālvār ...	Do.	Do.	Mahābali- puram.
6	Nammālvār (Śaṭa- kōpa).	Śūdra.	Do.	Ālvār-Tiruna- gari.
7	Tirumaṅgaiyālvār	Kallar. (Robber).	(1) Waylay- ing and robbing. (2) Service to temples.	Tiruvāli.
8	Tondaradippodiyāl- vār.	Brāh- maṇ.	Making flower gar- lands.	Maṇḍaṅguḍi
9	Tiruppāyālvār ...	Pāṇṇ.	Singing.	Uṇaiyūr.
10	Madurakaviyālvār	Brāh- maṇa.	Serving.	Tirakkolūr.
11	Tirumalāiyālvār	Do.	Nammālvār Yōgi.	Tirumalāi.
12	Kulaśekharālvār ...	Kaṣatri- ya.	Crowned monarch.	Tiruvāṇjaik- kalam.

BHAKTAS.

Besides the Śaiva saints above enumerated, there are counted many more at the present time ; that is, after that list of sixty-three was drawn up by Sundaramūrti-Nāyanār, many others of saintly nature came into being and though they could not be placed in the older list, are still held in as much esteem as the older saints. Such are, for instance, Māṇikkavācakar, Karuvūrttēvar, Kaṇḍāraddittar, Tirumāligaittēvar, Śāndanār, Chēdiyarāyar, Puru-shōttamanambi, Tiruvāliyamudanār, Pāṇḍuruttikāḍanambi, Meykaṇḍadēvar and others. Images are set up for these persons also, along with the sixty-three ; that is why we see in many Śiva temples not sixty-three, but about seventy-three images of *bhaktas*. The number of *bhaktas* cannot be limited, since any number of these might be added at any time.

Similarly, in Vaiṣṇava temples of S. India, which are almost always under the management of the Śrīvaiṣṇavas, are seen often more than twelve figures of saints. The additional ones are of subsequent *āchāryas*, like Rāmānuja, Maṇavālamāmunigal, Vēṅkaṭanātha Dēśika, etc.

It might be observed that Kulaśēkharālvār, a crowned monarch, has a *makuṭa* on his head, according to the rules laid down above (see Pl. CXXXVI). We see also that Kaṇṇappa-nāyanār

HINDU ICONOGRAPHY.

has his hair tied up in a fine knot on the crown of the head (see Pl. CXXXIV), and certain *brāhmaṇa* saints, with a small tuft of hair on the crown, as in the case of Viṣṇuchitta (*Periyālvār*), Toṇḍara-ḍippoḍi and Maḍurakavi, in our illustrations (Pl. CXXXVI).

Again, certain characteristic features mark particular saints; for instance, Apparsvāmigaḷ is at once recognised by a staff, with a triangular metallic piece, at its end, intended for removing grass grown in temples; for, he had undertaken to do that service in all temples he visited (see Pl. CXXXVII, fig. 3). Tirujñānasambandha among the Śaiva (See fig., Pl. CXXXVII) and Tiruppāṇālvār among the Vaiṣṇava saints (Pl. CXXXVI) would easily be recognised by the cymbals they have in their hands. Tirumaṅgai, by the sword and shield; and Māpikavāchakar, by the book in his hands, (fig. 2, Pl. CXXXVII and Pl. CXXXVIII).

For the history of these Śaiva and Vaiṣṇava saints, the readers are referred to the *Periā-purāṇam* in Tamil,—for, this has not as yet been rendered in English by any one,—and Mr. A. Gōvindāchārya's 'Lives of Drāviḍa Saints' in English, respectively.

We learn from the writings of the Śrī-vaishṇavas that in the days of Rāmānuja and later,



Kāṣṭhavarṇa.

Śrīrajan.

Śrīruttanḍar. Queen of Kāṣṭhavarṇa.

A few of the Śaiva Saints : Bronze : Tiruchcheṅgāṭṭaṅguḍi.

ĀLVĀRS OR ŚRĪVAIṢṆAVA SAINTS—Bronze: Tāḍikkombu.



Madhurakavi- Tirumaliśai- Tiruppa- Tirumaṅgai- Nammālvār. 10 Rāmānuja Garuḍa.
yālvār. yālvār. pālvār. yālvār. (or Uḍaiyavar).



Poygaiyālvār. Pōyālvār. Bhūtattālvār. Periyālvār. Kulāśekhā- Tondarādīp- Tirumaṅgai-
rūlvār. podiyālvār. yālvār.



Fig. 1. Tirujñānasambandha :
Paṇḍarābhayaśaṭṭam.



Fig. 2. Mānikavāśakaḥ.
Tiruchchōṅgōḍu.



Fig. 3. Apparavāṁśal.
Tiruchchōṅgōḍu.



Fig. 4. Suṇḍaramūrti : Bronze :
Paṇḍarābhayaśaṭṭam.



Māgikavūbhakar: Bronze: *Vishvakarma* (Dr. A. K. K.).

[To face page 480]

BHAKTAS.

people were owning slaves and that the latter had their names tattooed on their chests in token of their condition. Some sold themselves to others as slaves in times of famine. When once they became slaves, they were bound to serve their masters with the utmost fidelity; in short, they had to become practically members of the family of their masters and personally interest themselves in the welfare of their families; in other words the slaves became the bhaktas of their masters. As a concrete instance of this custom might be pointed out the life-size images of the Vijayanagara kings Kṛṣṇadēvarāya and Veṅkaṭapatiḍēvarāya and the queens of the former, Chinnādēvi and Tirumaladēvi, which are set up in the temple of Veṅkaṭēśa on the Tirumalai hill at Tirupati. These were apparently set up in their life-time as the paleography of the writing on their chests indicates. These devotees of Veṅkaṭēśa inscribed themselves as the slaves of the Lord of Tirumala and thereby bound themselves to do everything for the welfare of the temple and in testimony whereof they seem to have caused their images being set up in the temple with their names engraved on their chests, so that the images might be ever worshipping their own favourite god Veṅkaṭēśa (see *Viśvakarma*).

ARYA OR HARIHARAPUTRA.



ĀRYA OR HARIHARAPUTRA.

THE deity Ārya, Śāsta or Hariharaputra, so well known to the Drāviḍas is not familiar to the inhabitants of Northern India; even in the Drāviḍa country he is the favourite only of the Malayālam people. The country of the latter possesses as large a number of temples of Śāsta as the Tamil country has of Subrahmanya and it is an invariable rule in the Malayālam country that in every temple, be it of Śiva or of Viṣṇu, there must be in its south-west corner a shrine for Śāsta. He is considered by them as the guardian of the land and as such eight mountain tops along the Western Ghats are surmounted by eight temples in which are set up eight images of Śāsta to protect the country on the west of the mountain ranges, inhabited by the Malayālis, from all external evils and misfortunes. In this country he is better known as Śāsta than as Hariharaputra or Ārya. In the Tamil country he is known by the name Hariharaputra or more frequently Ayyanār (a

HINDU ICONOGRAPHY.

modification of Ārya). That Śāsta should have been a very common name and the deity was perhaps once better known by that name in the Tamil country is deducible from the fact that in all examples in Grammars of declension, inflexion, etc., the subject of a sentence is Śāttan (Śāsta), just as the Sanskrit Grammarians usually employ the name of Dēvadatta. The name Śāsta or its corruption is not borne by men in the Tamil country, but one can meet with persons of that name by scores in the Malayālam country.

This deity which is very peculiar to the Drāviḍa country does not appear to have been known to the region north of the Gōdāvarī. In no early Sanskrit work is the deity mentioned. Even the dictionaries do not record this name and give its origin. In the *Vishṇupurāṇa* we hear that, Viṣṇu, seeing that there ensued a quarrel between the Dēvas and Asuras over the distribution of the *amṛita* (ambrosia) obtained by churning the ocean of milk, assumed the form of a charming damsel, distributed the precious article among the Dēvas, the Asuras being all the while dazed by the enchanting beauty of the maiden and oblivious of the cause of their quarrel. It is in the *Śrī Bhāgavata* that we learn, for the first time that Hara fell in love with Viṣṇu in his form of Mōhinī. From

ĀRYA OR HARIHARAPUTRA.

the union between Hara and Hari, Ārya, Śāsta or Hariharaputra is said to have been born. The *Suprabhēdāgama* very distinctly mentions that Śāsta was born of Mōhinī, the form assumed by Viṣṇu for the purpose of distributing the *amṛita* among the gods when it was churned from the milk-ocean, by the union with her of Hara. That this is a deity peculiarly Dravidian and has been taken into the fold of the Āryan pantheon at a later period goes without contradiction. At present Hariharaputra is treated in the Tamil country as a village deity and is mostly worshipped by the lower classes and the *pūja* in the temple of Hariharaputra or Ayyanār (or Ayyanārappan) is performed by a Śūdra. The *Pādmasaṁhitā* states that the *pūja* in the temple of Ārya should be performed by a Pārasava; we know from other sources that a Pārasava is an *anulōma* born of a Brāhmaṇa father and a Śūdra mother. But somehow Ayyanār, like the more *tāmasic* forms of Dēvi such as Kālī, which are worshipped by the lower classes in the Tamil country, is made *pūja* to by the Brāhmaṇas in Malabar.

This deity is called Śāsta because he is able to control and rule over the whole world; etymologically therefore, the word means a ruler of a country, and is sometimes applied to teachers and

HINDU ICONOGRAPHY.

fathers. The *Amarakōśa* applies the name to Buddha also. The Tamil Nighaṇṭus call him by the additional names Śātavāhana, the rider of the white elephant, Kāri, the wielder of the weapon known as *śeṇḍu*, the consort of Pūraṇa and Pushkalā, the protector of Dharma and Yōgi; they also state that the vehicle of Śāsta is the elephant and the crest of his banner a cock. The names, rider of the white elephant, Yōgi, the protector of Dharma coupled with the significance of Buddha applied to Śāsta in the *Amarakōśa* incline one to conclude that Buddha as conceived and worshipped in the Tamil country was ultimately included in the Hindu Pantheon and a Purāṇic story invented for his origin at a later period of the history of Hindu Iconology. The name Śātavāhana is also very noteworthy as it has been assumed by a dynasty of powerful kings of the earlier centuries of the Christian era.

The descriptions of the image of Śāsta or Ārya are found given in the *Amśumadbhēdāgama*, the *Suprabhēdāgama* and the *Kāraṇāgama*. The figure of Śāsta should have four arms and three eyes, and a peaceful countenance; its colour should be golden yellow and it should be draped in silk garments. It must be seated upon a *padmāsana*. The front right and left hands should be held in the

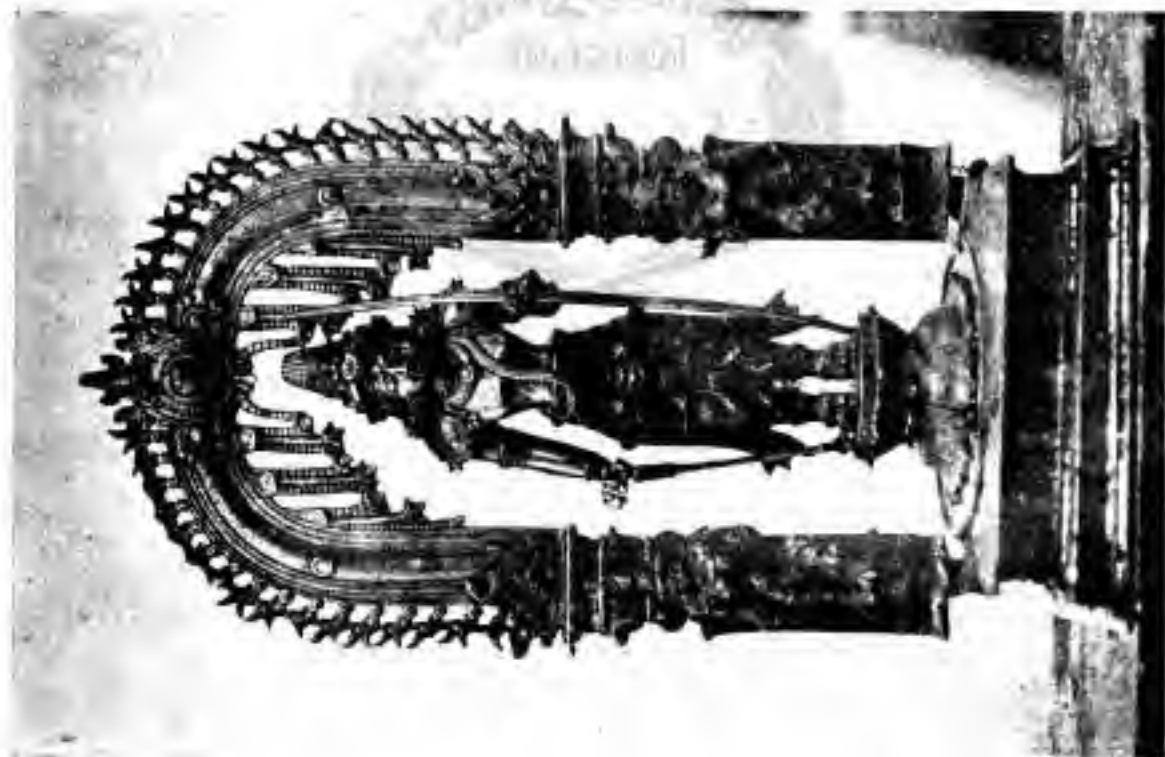


Fig. 1. Śaṅkṛtīśaī : Bronze : Śaṅkṛtīśaī.



Fig. 2. Śaṅkṛtīśaī : Stone : Tirupparaiyāru.



Fig. 1. Gajarūḍha Śāstā: Bronze: Valuvūr.



Fig. 2. Śāstā: Bronze: Tiruppālatturai.



Fig. 1. Keshōtrapāla : Stone ;
Ajimoro : Merwara.



Fig. 2. Keshōtrapāla : Stone ;
Halabidu.



Brahminī: Bronze: Madras Museum.

ĀRYA OR HARIHARAPUTRA.

abhaya and *varada* poses respectively and the back right and left hands should carry a *khaḍga* and a *khaṭvaka* respectively. This is the description given in the *Amṣumadbhēdāgama*. The *Suprabhēdāgama* has a very different description altogether; it states that the figure of Śāsta should have only two arms and two eyes and a dark complexion. It should be adorned with all ornaments and a white *yajñōpa-vīta*. The arms and legs should be kept folded: in the right hand there should be a crooked stick (known in Tamil as the *senḍu*) and in the left fruits and tender leaves of plants (*pallava*). The body of this deity should be like that of a *bhūta*, with a big belly. The hair on his head should be jet black in colour. Śāsta should be represented as playing with dogs, sheep and fowls. He has two wives named Madanā and Varṇanī; the figures of these should be sculptured one on either side of that of Śāsta, with large breasts and adorned with all ornaments. To the left of Śāsta there should be the figure of Damanaka—who he is, is not mentioned—of ill-looking features.

The *Kāraṇāgama* agrees with the *Amṣumadbhēdāgama* in taking Śāsta as the son of Mōhinī by Hara, but states, with *Suprabhēdāgama*, that Śāsta should have only two arms and two eyes, and a dark complexion. Śāsta should be seated on a *pīṭha*,

HINDU ICONOGRAPHY.

with his left leg hanging down the seat and the right one folded and rested upon the seat vertically. On the knee of this latter leg should rest the elbow of the stretched left arm. In the right hand there should be a *vajradanḍa*, which is a crooked stick (note the *vajra* a characteristic weapon of the Bauddha Bōdhisatva). The figure of Śāsta should be of youthful and peaceful appearance. The hair of his head should be like blue-black ink and be spread out. His vehicle is the elephant as also is the crest on his banner. He should have by his side a blitheful damsel. At the end of the description, it is mentioned that the colour of Śāsta might be blue, white or dark, his vehicle the bull, that he might have four arms and that the crest on his banner a cock.

The same authority states that if Ārya is to be represented as a *Yōgi* he should be sculptured as seated in *yōgāsana*; if as a student of the Vēdas, he should wear a *pavitra* (a ring made of *kuśa* grass) on his fingers, and wear his upper cloth on his shoulder in the *upavīta* fashion and be seated in the *vīrāsana* posture. If Śāsta is to be shown as seated in the *sukhāsana* fashion, the posture should be what is known as *sukhāsana*, the right foot of the bent right leg resting upon the thigh of the left leg which should be hanging. The gaze of *Sukhāsana-Ārya* should be fixed on his right foot.

ĀRYA OR HARIHARAPUTRA.

Four photographs are given in illustration of the images of Śāsta. Fig. 2, Pl. CXXXIX is the photograph of an image to be found in the Śiva temple at Tirupparaiyāru in N. Travancore. This image is seated with its right leg bent and rested in a vertical position and the left leg bent and rested in a horizontal position on the seat. The right hand of the figure is in the *varada* pose and rests upon the right thigh; the left arm which is slightly bent is made to rest upon the left thigh. The image is adorned with all kinds of ornaments. This is the *Virāsana-Ārya*. The second photograph fig. 2, Pl. CXL is of a bronze image belonging to the temple at Tiruppalatturai in the Tanjore district. This image is also seated in the *virāsana* posture, with his left arm, which is stretched out, resting upon the knee of the left leg which is bent and kept resting vertically on the seat. The right leg is hanging down the seat which is a *padmāsana*. The right hand is held in the *kaṭaka* pose, to receive in it a *śeṇḍu* stick. The hair on the head of this image is spread out fan-wise in a circle. The third photograph fig. 1, Pl. CXL, is of another bronze image to be found in the temple at Valuvūr also in the Tanjore district. It represents Śāsta as seated upon an elephant which has on each side a double tusk unlike the mundane

HINDU ICONOGRAPHY.

elephant. The figure of Śasta in this instance is sculptured exactly like the image of Tiruppālaturai. The fourth illustration fig. 1, Pl. CXXXIX, the original of which is enshrined in the temple at Śastānkōṭṭai in Travancore is of a standing figure of Śasta. Here, he is represented with a pair of arms, which carry the *dhanus* and *bāṇa* respectively and as standing erect. On the two upright posts of the highly ornamented *prabhāvali* are sculptured the two *dēvīs* of Śasta, the right one of them carrying, as usual in the case of an image attended by two *dēvīs*, a *padma* and the left one a *nīlōtpala* flower.



KSHETRAPALA.



KSHĒTRAPĀLA.

FOR the protection of the towns and villages from evil deities and from bad men, the shrine of the Kshētrapāla should be in the north-east corner of the town or village, the image of the Kshētrapāla being set up and *pūjā* offered to it systematically. It is best (*uttama*) for the shrine to face the west; it may face the south, but it is not very good to do so (*madhyama*) and to make it face the east is the worst (*adhama*).

The image of the Kshētrapāla should be always a nude standing one with three eyes; it may possess two, four, six or eight arms. The *sātvika* image has either two or four arms; the *rājasa* six arms and the *tāmasa* eight. In the *sātvika* form alone, the image, though it might possess side tusks should be of pacific look, whereas, in the other cases, it should be of terrific look only. Similarly, the colour of the body differs in different aspects of the Kshētrapāla; it is white if the image is a *sātvika*

HINDU ICONOGRAPHY.

one; it is red if it is *rājasa* and black if it is *tāmasa*.

In the case of the *sātvika-mūrti*, if the image of Kshētrapāla has only two arms, there should be the *triśūla* in its right hand and a *kapāla* in its left. On the other hand, if there are four arms, there must be the *khaḍga* in the back right hand, and the *ghaṇṭa* in the back left hand, or *śūla* and *kapāla* or *śūla* and *ghaṇṭa* respectively. The two front hands should be held in the *varaḍa* and *abhaya* poses.

In the case of the *rājasamūrti* the image of Kshētrapāla should carry in its three right hands the *triśūla*, the *khaḍga* and the *ghaṇṭa* and in its three left hands the *khaṇḍaka*, the *kapāla* and the *nāga-pāśa*. And, in the case of the *tāmasamūrti*, there should be, in addition to the articles mentioned above, the *dhanus* in the additional fourth right hand and the *baṇa* in the additional fourth left hand.

All the three aspects of the Kshētrapāla should have the hair on the head standing erect all round the head and of blazing red colour; the figure must be standing erect (*samabhaṅga*) on a *padmapīṭha* and be adorned with different kinds of snake ornaments. As has been observed above, nudity is the most characteristic feature in all these images. Such is

KSHĒTRAPĀLA.

the description contained in the *Amśumadbhēdagama*.

The *Suprabhēdagama* and the *Kāraṇāgama* have each some slight variations in their description of Kshētrapāla. The former authority mentions that the image of Kshētrapāla should be adorned with a *nāga-yajñōpavīta* on its body and a garland of skulls on the head; that the eyes should be circular in shape and that if the image has four arms, there should be the *triśūla* and the *khaḍga* in the right hands and the *kapāla* and the *khēṭaka* in the left hands; if there are six arms, in the additional right hand there should be a *nāgapāśa* and in the additional left hand the *tōmara* (a weapon); and if there are eight arms, together with the articles mentioned above, the additional right hand should carry a *ḍamaru* and the additional left one the *khaṭvāṅga*.

The *Kāraṇāgama* agrees with the above descriptions in all details except in regard to the articles held by the image which has eight arms; in this case, according to this authority, there should be in seven out of the eight hands the *kapāla*, the *śūla*, the *ghaṇṭā*, the *pāśa*, *agni*, the *ṭaṅka* and the *khaṭvāṅga* and the remaining hand should be held in the *abhaya* pose.

HINDU ICONOGRAPHY.

Aghōraśivāchārya in his *Vighnēśvara-pratishṭhāvidhi*, gives a *dhyāna-śloka* in which the dog is said to be the vehicle of Kshētrapāla.⁽¹⁾ The Tamil *Nighaṇṭus* agree with this authority in this respect; the *Piṅgala-nighaṇṭu* distinctly mentions that Kañchuka, Kāri, Mukta, Nirvāṇi, Siddha, Kapāli, Vaṭuka and Bhairava are the other names of Kshētrapāla. From this it will be evident that the so-called Kshētrapāla is no other than Bhairava described elsewhere and therefore need not have been treated here in a separate chapter; but since the *āgamas* deal with this aspect of Śiva, which is said to be his one-ten-thousandth part, under a separate head and in a separate chapter, the arrangement of the *āgamas* is here followed strictly (See figs. 1 and 2, Pl. CXLI).

(1) दंष्ट्रिणं वीप्रकृपय वहरक्षाधिकारिणम् ।
श्वानवाहं ज्वलत्केशं क्षेत्रपालमहं भजे ॥

BRAHMA.



BRAHMĀ.

THE history of Brahmā has incidentally been given here and there in the first volume of this work as also in a previous portion of the present one. It has already been stated that Brahmā was born in a golden egg and was therefore known as Hiranyagarbha; that he sprang from the waters and the ether; that he took the form of a boar and lifted up the earth from the ocean; that he took the *avatār* of a fish; that he was born from the lotus that issued from the navel of Vishṇu; that he was the father of Dakṣha and other Prajāpatīs (patriarchs), that he disputed the superiority of Vishṇu over himself and that when, in connection with the dispute, Śiva appeared between them in the form of a pillar of fire, he (Brahmā) went up to search for its upper end and failed to do so; that he was born to the *ṛishi* Atri and his wife Anasūya as one of the aspects of Dattātrēya; that he served as a charioteer of Śiva when the latter

HINDU ICONOGRAPHY.

attacked the Tripurāsuras; and that he acted as *purōhita* (officiating priest) in the marriage of Śiva and also of Subrahmanya; and many other things have also been mentioned about him.

It is well-known that Brahmā (who is to be carefully distinguished from Brahma in the neuter gender) is a member of the later Hindu Trinity; but he is not held now in such great importance as the other two members of the Trinity. No temples are dedicated for his exclusive worship, nor is there any sect or class owing special and exclusive allegiance to him; in other words, there is no Brahmā cult as we have the Vaishṇava and the Śaiva cults with a large number of adherents, ever quarrelling over the superiority of their own particular sect or god. Hence it is believed by some people that Brahmā is offered no *pūjā* on earth now, and is not worshipped at all. This opinion is far from the truth. As has been elsewhere remarked, there exists (and should exist), no temple which has not got all the three members of the Trinity, be it a Śiva's temple or Viṣṇu's. The niche on the northern wall of the central shrine of the Viṣṇu's or Śiva's temple should contain an image of Brahmā and must receive daily *pūjā*. He is one of the most important of the *parivāra-dēvatās* of the first *prākāra* of a Viṣṇu

BRAHMĀ.

or Śiva temple. Nor are instances of a separate temple dedicated exclusively to Brahmā wanting in India, though they are very few and far between. Even such a very late production on images and temples like the *Rūpamaṇḍana* has got a complete description of a temple of Brahmā and mentions its *parivāra-dēvatas*, the *dvārapālakas* etc., facts which clearly indicate that the building of separate temples for Brahmā had not yet become unknown. Elaborate descriptions of the images of Brahmā are found in almost all works of authority.

The *Rūpamaṇḍana* says that the four peaceful looking faces of Brahmā are symbolic of the four Vēdas, the four Yugas, and the four Varnas. Formerly Brahmā had five heads, but one of them was cut off by Śiva. The four heads should be respectively facing the four quarters. Brahmā should have four arms; he may be standing, seated on either a *padmāsana* or a *haṁsa* (swan). The *Śilparatna* mentions another seat called the *lambākūrchāsana* for Brahmā; the phrase literally means a seat composed of long grass; it perhaps is meant to indicate a seat or mat made of grass. If he is to be represented as seated, he should be shown in the *yōgāsana* posture; if standing, then on a *padma-pīṭha*. The complexion of Brahmā should be chrome-yellow and the colour of his eyes a

HINDU ICONOGRAPHY.

mixture of red and yellow (orange). On his head should be a *jaṭā-makuta* and he should be adorned with all ornaments; there should be on his chest a white *yajñōpavīta*. His body should be covered with a coat of white sandal paste and he should be wearing a garland of white flowers. A *kaṭisūtra* (or waist-band) should go round the loins. The undergarments should consist of white clothes and the upper portion of the body should be covered with a deer's skin worn in the *upavīta* fashion. There should be golden or ruby *kuṇḍalas* in the ears. The *Suprabhēdagama* states that the colour of *jaṭās* on his head should be of red colour and the *Śilparatna* and the *Vishṇupurāṇa* would have the colour of Brahmā white and crimson respectively. The hands of Brahmā may carry the following articles or may be held in the following poses :—

(1) There may be the *akṣhamālā* and the *kūrcha* (a handful of *kuśa* grass) in the right hands and *kuśa* and *kamaṇḍalu* in the left hands; or

(2) the *sruk* and the *sruva* in the right hands and the *ājya-sthāli* (ghee-pot) and *kuśa* grass in the left ones; or

(3) the front two hands may be held in the *abhaya* and *varada* poses the back hands carrying

BRAHMĀ.

the *akṣhamālā* and the *kamaṇḍalu* (See Pl. CXLII); or

(4) the front right hand may be placed with its palm facing below on the palm of the front left hand which is facing above and both resting upon the crossed legs; and the back hands carrying, as in the former case, an *akṣhamālā* and a *kamaṇḍalu*; or

(5) the front right hand may be in the *varada* pose, the back right hand carrying a *śruva* and the back left hand a *śruk* and the front left hand a *kamaṇḍalu* (See fig. 2, Pl. CXLIII); or

(6) the front right hand should keep an *akṣhamālā*, the back right hand a *śruk*, the back left hand a *pustaka* (book) and the front left hand a *kamaṇḍalu*.

The *Vishṇupurāṇa* requires that Brahmā's eyes should be closed as in the attitude of *dhyāna* or meditation and the *Rūpamaṇḍana* prescribes a beard for him. The former authority also adds that he should be seated in a chariot drawn by seven swans. To the right and left of Brahmā should be his consorts Sarasvatī and Sāvitrī respectively. Their persons should be adorned with all ornaments and they must be naturally also very beautiful; or, it is enough to represent

HINDU ICONOGRAPHY.

Sāvitṛī alone with Brahmā seated on his left side or on his left lap. According to the *Śilparatna* there ought to be four *Vēdas* and the *ājya-sthālī* placed in front of Brahmā and he should be surrounded on all sides by *ṛishis*.

The *Rūpamaṇḍana* gives the following description of Sāvitṛī; she should have four faces and four arms; in the hands she should carry an *akṣhamālā*, a book, a *padma* and a *kamaṇḍalu*. She is a deity who is meant to bestow all good to the Śrōtriya Brāhmaṇas.

In a temple exclusively dedicated to Brahmā, there should be set up in the central shrine that aspect of his, named Viśvakarma. In this form Brahmā has, as usual, four heads and four arms; in his hands there should be the *akṣhamālā*, a book, a bundle of *kūśa* grass (?) and a *kamaṇḍalu*; and he should be seated upon a swan (See Pl. CXLIV). The following *parivāra-dēvatas* are required to be set up in the eight quarters beginning from the east and going round clockwise, namely, Ādiśēsha, Gaṇēśa, the Mātṛikās, Indra, Jalasāyī, Pārvatī and Rudra, the Navagṛahas and Lakṣmī respectively. Below is given a table mentioning the names of the Dvārapālakas of the temple of Brahmā and the articles held by them in their hands :—

BRAHMĀ.

No.	Name.	Objects held in the			
		Right hands.		Left hands.	
1	Satya	Padma	Sruk	Pustaka	Danda
2	Sadharma	Pustaka	Dapḍa	Padma	Sruk
3	Priyōdbhava	Akṣhamālā	Padma	Āgama (Pustaka)	Dapḍa
4	Yajña	Dapḍa	Āgama	Sruk	Kavacha
5	Vijaya	Akṣhamālā	Gudā	Khōṭaka	Danda
6	Yajñabhadra	Do.	Do.	...	Do.
7	Sarvakṣmika	Do.	Pāśa	Aṅkuśa	Do.
8	Vibhava	Dapḍa	Aṅkuśa	Pāśa	Padma

All these eight Dvārapālakas should be represented as of terrific nature and with beards. There should be *makuṭas* on their heads. A large number of *rishis* also with moustaches and *jaṭas*, carrying in their hands the *akṣhamālā* and the *kamaṇḍalu*, should be seated in the temple of Brahmā and be meditating upon him.

Nine photographs are given in illustration of the images of Brahmā; the originals belong to the various parts of India and are of different varieties; they exhibit the general natural characteristics of the country to which each belongs. Of these, the picture on Pl. CXLIV, is that of Brahmā found in the Śiva temple at Aihole in the Bijāpūr district of the Bombay Presidency. Brahmā is here seated upon a *padmāsana* with his left leg

HINDU ICONOGRAPHY.

hanging and the right one kept bent and supported on the seat. He has in his front right hand an *akṣhamālā*, in the back right hand a *pāśa* (?), in the back left hand a *kamaṇḍalu* and the front left hand is kept in the *varada* pose. He wears *jaṭāmakutaś* on his heads and has an *yajñōpavīta*, *kaṭisūtra* and other ornaments. To the right and left are two women (whose arms alone are visible in the photograph) carrying flower garlands held over the head of Brahmā; probably they represent the goddesses Sarasvatī and Sāvitrī. At the base of the seat and on the left is seated a *ṛishi* with his hands held in the *añjali* pose (these alone are visible in the picture) and correspondingly on the right is a *hamsa* (whose tail, one wing and one leg alone are visible in the photograph).

The second photograph, (Pl. CXLV), is that of a sculpture to be found in Sopāra in the T'hāna district of the same Presidency. It is a standing figure of Brahmā. As in other pieces of sculpture, this one also has a pointed beard for the middle face only. On the head are *jaṭāmakutaś* and a *yajñōpavīta* graces his body; there are also the *kaṭisūtra* and other ornaments. In the right front hand of the image is held apparently a lotus; in the back right hand, is the *sruska*, in the back left hand a *kūroka* and in the front left hand



Fig. 1. Brahmā: Stone:
Tiruvorçiyūr.



Fig. 2. Brahmā: Stone:
Madras Museum.



Brahmā : Scene : Alhoje.



Brahmā : Stone : Sôpâra, Thana District.



Brahmā : Stone : Aihole.

BRAHMĀ.

a *kamaṇḍalu*. On either side of the figure of Brahmā stands a female figure, apparently carrying in their hands bundles of *kūśa* grass. To the left of Brahmā is his vehicle, the swan, and to the right a *brahmachārīn* boy. Here, the figure of Brahmā has a big belly, which is bound up, with a *udāra-bandha*. Fig. 2, Pl. CXLIII is exactly similar to the Sopāra sculpture, but belongs to the Chālukya-Hoysala style.

The illustration, fig. 1, (Pl. CXLVII), comes from the Nāgēśvarasvāmī temple at Kumbhakōṇam. It is almost like the Sopāra figure; the points of difference being that the central face has not got a beard; the front right hand is in the *abhaya* pose and the back right carries a *kṣhamālā*; the back left hand has a *kamaṇḍalu* and the front left hand is resting upon the thigh (*katyavalambita hāsta*). The workmanship is excellent and the effect is very pleasing.

The next plate, (Pl. CXLVIII) contains the photographs of the front, back and the side views of a very beautiful figure of Brahmā; they were supplied to me by the Superintendent of Archaeology of the Western Circle. This figure of Brahmā is peculiar in that it has only two arms instead of four as required by the *āgamas*: the right one of these is held bent with the palm turned inwards. What

HINDU ICONOGRAPHY.

this hand-pose indicates is not plain. The other arm is also bent and is carrying a *kamaṇḍalu*, whose neck alone now remains in the sculpture. On the heads are *jaṭāmakutaś* and the underwear is a fine cloth whose folds and creases are beautifully arranged by the artist. On the left shoulder is thrown in an artistic manner a deer-skin, the head and forelegs of the deer being well visible in the side view. On the whole this piece of old sculpture is an excellent specimen of the art of India.

The next illustration (Pl. CXLIV) is also from Aihole. Brahmā is seated in the centre on a swan. He has in his hands an *akṣhamālā*, a lotus (?), the *kūrcha* and a *kamaṇḍalu*. Surrounding him are *ṛishis*, three on either side, a young boy is taking lotus flowers in his hands to Brahmā and another is seen on the top right hand corner of the panel. The *ṛishis* are here represented as being very emaciated presumably by reason of their austerities. The photograph next reproduced is that of an image of Brahmā to be found in the Madras Museum. It belongs to the Chālukya-Hoysala School and is a standing image, carrying in its hands an *akṣhamālā*, *sruva*, *pāśa* and *kamaṇḍalu*. Here all the faces of Brahmā have pointed beards.

The original of the next photograph, fig. 2, Pl. CXLVII, is in the Hoysaḷāśvara temple at Halebidu

BRAHMĀ.

and is of the later Hoysala period. It is also a standing figure, under a very artistically and delicately carved umbrella and *prabhāvali* and ornamented with beautifully executed ornaments. It carries in its hands an *akṣmālā*, a *pāśa* the *sruka* and the *sruva* and a *kamaṇḍalu*. On either side of Brahmā stands a woman carrying a *chāmara* (chauri); perhaps they represent Sarasvatī and Sāvitrī.

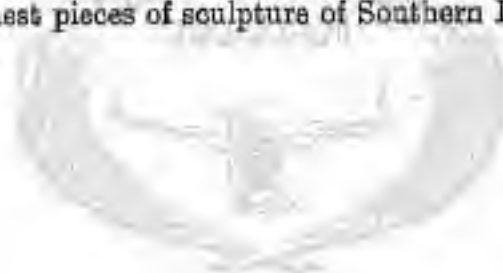
In the Madras Museum is preserved a beautiful bronze image of Brahmā seated under a *prabhāvali*, whose photograph is reproduced in Pl. CXLII; this image has *kirīṭamakūṭas* instead of *jaṭāmakūṭas* on the heads. The front right hand is held in the *abhaya* pose and the front left hand in the *varada* pose; while the back right hand carries an *akṣhamālā* and the back left hand a *kamaṇḍalu*. Bronze images of Brahmā are very rare and especially the one like the Madras Museum image, which is an *utsava-vigraha*, is met with very rarely, if at all. This image clearly points to the existence of Brahmā worship, even with grand festivals and processions, as would appear to be unmistakably evidenced by this *utsava-vigraha*.

The next illustration, fig. 1, Pl. CXLIII, is from the temple at Tiruvorriyūr. The original is found in the niche in the north wall of the shrine

HINDU ICONOGRAPHY.

of Gauḷṣvara in the Śiva temple at that place. It belongs to the latter part of the eleventh century A. D. and does not differ from the Kumbhakṣam image.

The last illustration, Pl. CXLIX, is the reproduction of the photograph of the figure of Brahmā found in the north niche of the central shrine of the Śiva temple at Tiruvadi. In its back right hand, is the *akṣhamālā*; the front right one seems to have been held in the *abhaya* pose; the back left hand and the front left one are carrying the *kamaṇḍalu* and a book respectively. It is one of the finest pieces of sculpture of Southern India.

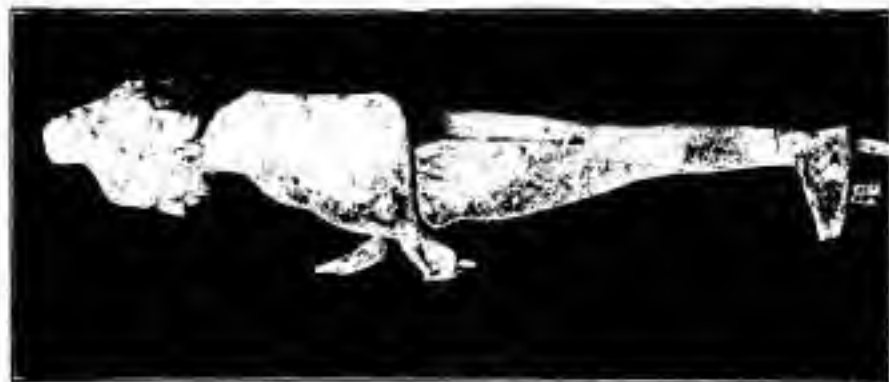




Brahmā : Stone : Halebidu.



Brahmā : Stone : Kumbhaskörun.



Left view.



Back view.



Front view.



Right view.

Brahmā: Bronze: Karachi Museum, Sind.



Brahmā : Stone : Tiruvadi.



Indra: Stone: Chidambaram.

THE DIKPALAKAS.



THE DIKPĀLAKAS.

ACCORDING to Hindu mythology, the eight quarters of the universe are governed by the eight guardian deities beginning with Indra and hence these eight deities are known by the name of Dikpālakas. These deities are:—

1. Indra, the lord of the east,
2. Agni, the Lord of the south-east,
3. Yama, of the south,
4. Nirṛti, of the south-west,
5. Varuṇa, of the west,
6. Vāyu, of the north-west,
7. Kubēra, of the north and
8. Īśāna, of the north-east.

It might be noticed that all these eight deities held prominent positions in the Vēdic period, long before Viṣṇu and Śiva of the modern Trinity, became supreme in Hindu mythology; and the former are now obliged to be content with the more modest situation of the guardianship of the

HINDU ICONOGRAPHY.

quarters of the universe. It therefore becomes necessary to trace the history of the degradation, so to speak, of these deities from the exalted positions held by them during the Vēdic times.

INDRA.

The word Indra, is derived from Indha, meaning *kindler* says the *Śatapatha-Brāhmaṇa*. In the *Rig-vēda* he is distinctly mentioned as one born without a fellow : (*tvam anapir Indra janushasanadasi*) and as one without a rival (*aśatrur Indra jajñishē*). In the *Taittiriya saṃhitā* Indra is seen contesting his supremacy with Vishṇu, the Yajñapurusha. The same *Śatapatha-Brāhmaṇa* mentions that Indra, Agni and Sūrya strove hard to secure the supreme positions among the gods and succeeded : this statement gives us an insight into the origin of the Trimūrtis of the later times. In the *Rig-vēda* Indra is described as the wielder of the *vajra* (or iron thunderbolt), encompassing the sky and the waters, and reaching up to heaven and is said to have fixed the earth, the luminaries, propped up the sky and so on, and that these acts were all done under the exhilarating influence of the drink quaffed off from three cups. Though praised as unequalled by other gods or mortals, Indra is not a self-existent being but was born of a mother (*Rig-vēda*. x 134, 1).

THE DIKPAŁAKAS.

It has already been stated that the *vajra* was shaped for Indra by Tvasṭri from the bones of Dadhiha. With the *vajra* he killed the *asura* named Vṛitra. While he, as the chief of the gods, churned the ocean of milk in company with the *asuras*, the white elephant named *Airāvata*, came out of it and this was taken for himself by Indra. The name of the wife of Indra is Indrāṇī or Śachi. In the *Mahābhārata*, Indra is said to be the father of Arjuna and to have a thousand eyes (or *yōnis*) spread all over his body because he seduced Ahalya, the wife of the *ṛishi* Gautama. He is also classed, as we know, as one of the twelve Ādityas.

It is thus seen how Indra, one of the supreme gods of the Vedic period, deteriorated into the chief of the minor gods, the leader of the army of the gods and finally into one of the guardian deities of the eight regions. He was receiving from the human beings some sort of worship on earth, but Kṛishṇa was the first to put a stop to it. It was on this occasion that Indra caused havoc in *Gōkula* by sending down torrents of rain and it was also then that Kṛishṇa protected the cowherds and their belongings by lifting up the *Gōvardhana* mountain. In spite of Kṛishṇa's protest against the worship of Indra, it was still existing in the 7th to the 10th centuries of the Christian era.

HINDU ICONOGRAPHY.

The *Śilappadigāram*, that remarkable gem of dramatic epic of the Tamil language, has a chapter describing how the annual festival of Indra was celebrated in Kāvirippūm-paṭṭinam, the metropolis of the Chōlas: it states that the festival began on the Paurṇimā of the solar month Vaiśākha and was continued for twenty-eight days. The date of this work has been determined to be the middle of the eighth century A.D. In an inscription belonging to the reign of Parāntaka Chōla I to be found in Toṇḍamānārgūr near Kaḷahasti, mention is made of the details of the arrangements made for celebrating the festival for Indra. The custom of offering *pūjā*, and *a fortiori* of celebrating festivals, to Indra does not obtain at the present day.

The Vēdic deity Indra plays also an important part in the Buddhist and Jaina religious lore. The description of Śakra, as given on p. 78 of Beal's *Catena of Buddhist Scriptures* is almost exactly the same as that given in Hindu works.

As has been already stated, Indra is the lord of the eastern direction and therefore the image of the deity is to be placed on the eastern side, when a group of the Dikpālakas is set up. The places where such a group is generally placed in a Hindu temple are the ceiling of the front *maṇḍapa*, the eight corners of one of the upper-storeys of the

THE DIKPĀLAKAS.)

vimāna if it has more storeys than one, and, if the temple has more than one *prākāra*, in one of them.

The description of the image of Indra, as also of the other *Dikpālakas* is contained in almost all the *āgamas* and in the *Bṛihat-saṁhitā* and *Vishṇu-dharmōttara*. It is stated in the *Aṁsumadbhēdagama* that the colour of the image of Indra should be dark and that it should have two eyes and two arms; the image should possess very handsome features and be adorned with the *kirita*, *kuṇḍalas*, *hāra*, *kēyūra* and other ornaments and be draped in red garments (delicate textured Chinese cloths?). Indra should carry in his right hand the *śakti* and in the left the *aṅkuta*. The neck of the figure of Indra should be thick and the belly rather big; the image might be sitting or standing upon a *siṁhāsana* or be seated upon his elephant, the *Airāvata*.

To the left of the figure of Indra should be seated that of his consort *Indrāṇi*, decorated with all ornaments and carrying an *utpala* flower in the hand, and the features should be those of a gay and joyful young woman. On either side of this celestial pair should be represented two Gandharva women waving multicoloured *chāmaras*.

Some of the other authorities have practically the same description but differ in stating that the articles held in the hand by Indra are the *vajra*

HINDU ICONOGRAPHY.

and *aṅkuṣa* or a *nīlōtpala* flower; while the others state that the colour of Indra should be white and that he should have a third eye lying horizontally in the middle of the forehead and four arms,—one of the right hands of which is to carry the *vajra*, the other right hand a *padma*, while one of the left arms should be passed round the figure of Indrāṇī as in embracing and the remaining left hand should carry the *aṅkuṣa*.

Indrāṇī should be of the colour of gold and be clad in blue garments. She should have two arms of which one should be embracing Indra and the other hand should carry a *santāna-mañjari*. The *Vishṇuḍharmottara* adds that she should be seated upon the left lap of her lord.

The elephant Airāvata should have four tusks, two on either side.

Two photographs are reproduced in illustration of the description of the figure of Indra. The first figure Pl. CL₁ is to be found in Chidambaram. Indra is seated upon his Airāvata and has four arms, the front two hands are in the *abhaya* and *varada* poses and the back hands carry the *aṅkuṣa* and the *vajra*. The second one, fig. 1, Pl. CL₁, is seated on a *bhadravāṭha* and has four arms. The front right hand is kept in the *varada* pose and holds in it an *akṣhamālā*; the front left hand

THE DIKPĀLAKAS.

carries a *kamaṇḍalu* and the back right and left hands hold the *aṅkuṣa* and the *vajra* respectively. The head is adorned with a *jaṭamakūṭa* and a number of necklaces and an *yajñōpavīta* adorns the chest.

AGNI.

Agni was also a very important deity in the Vedic age and with Indra and Sūrya formed the Triad of that period. As with Indra this principal deity came, in course of time, to occupy a very minor place in the Hindu Pantheon. He was the most adorable to all *hōtrīs*, he it was who knew the proper seasons to worship the gods with oblations, he was the medium through whom the gods received their share of offerings and he was believed to be concealing himself in waters or plants. He was the lord of the house, the resplendent guest of the house and is friendly to man. He was also a terror to the *rākshasas* and *yōtūdhānas*, whom he crushed between his iron teeth. His birth is accounted for in various ways. He is said to have been brought down from the sky, generated by Indra between two clouds, by Dyaus and in the waters. He has a triple existence, namely, as fire on earth, as lightning in the atmosphere and as the sun in the sky and that the sun entered into him at night and emerged out of him

HINDU ICONOGRAPHY.

at dawn. Agni was actually generated in the Vedic age by the rubbing of one piece of wood with another vigorously: the lower piece was called the *araṇi* and the child thus born, that is, the fire, was found to consume its own mother, the wood. The description of Agni as he was conceived by the Vedic bards is that he had two heads, four horns, three feet and seven arms.

Later on Agni is identified definitely with Rudra and Śiva and is therefore considered to be the father of Kārttikēya. He becomes the destroyer among the later trinity and he is also considered to be capable of conferring blessings upon humanity; truly does Agni (fire) destroy everything if not handled properly and is therefore a source of damage to man; also he is an excellent friend of man conferring the boon of removing all obnoxious matter, perishing or decaying matter by burning them down and rendering the surroundings of human dwellings clean and healthy. At present Agni occupies a minor position as the medium or agency for conveying the offerings, made through him, to gods. His wife is Svāhā.

We have a fine description of Agni of the later period given in the *Harivaṃśa*. There he is represented as draped in black clothes, has the smoke for his standard and head-gear and carries a flaming

THE DIKPĀLAKAS.

spear. His chariot is drawn by horses of red colour and the winds are the wheels of his chariot. He has a ram as his pet animal and he is more often shown as riding this animal instead of in a chariot as described above. The following is the *Āgamic* description of Agni :

Agni should be of red colour, with four arms and three eyes and the hair or *jaṭā* of the head which should also be of red colour, standing on end and forming a sort of *prabhāmaṇḍala*. He should be seated upon a ram. The front two hands should be held in the *varada* and *abhaya* poses, while in the back right hand there should be the *śruk* and in the back left hand the *śakti*. If he is represented as having only two arms, they should carry the *śruk* and *śakti* respectively. According to another authority, Agni should be of the colour of molten gold or the red colour of the rising sun and be clad in red garments ; he should have also moustaches and a *yajñōpavīta*. In his hands he should keep the *akṣhamālā* and the *kamaṇḍalu*. Where he is represented as possessing four arms, the *Vishṇu-dharmōttara* states, he should carry in his right hands the flames of fire (*jvālās*) and the *triśūla* and in one of the left hands the *akṣhamālā*, while the remaining left hand should be embracing his wife *Śvāhā*. It also adds that Agni should have four

HINDU ICONOGRAPHY.

sharp tusks and that his chariot should be drawn by four parrots and that the banner on it should be the smoke (*dhūmakētu*). The driver of the chariot of Agni is Vāyu. His consort Svāhā should be clothed in red garments, be smeared with *kuṅkuma* (saffron paste) and be adorned with *mātra* (?) and be carrying a *ratna-pātra* in her hand (that is, a vessel containing gems or one set with gems).

According to a third authority the colour of Agni should be yellow like that of Brahmā and he should also be represented like Brahmā with golden coloured *jaṭās* and eyes of yellow colour: he is to be carrying in his hands the *akṣhamālā* and the *taktiyāyudha* and be seated upon a seat known as the *ardha-chandrāsana*.

Two illustrations of the figure of Agni are given on Pls. CLII and figure 2, CLIII. The first figure is found in the Śiva temple at Kaṇḍiyūr in Travancore. It has two heads which are of the goat, seven arms and three legs. Of the seven arms four are on the right side and three on the left. The second figure belongs to the Śiva temple at Chidambaram and is almost similar to the first figure. Instead of the faces being those of goats, as in the first figure, they are human in this case and a bull (not a ram as required by the *āgamas*) is sculptured behind Agni as his vehicle.



Fig. 1. Indra; Stone:



Fig. 2. Vayu; Stone: Chidambaram.



Agni: Stone: Kandiyūr (Travancore).



Fig. 1. Yama : Stone : Chidambaram.



Fig. 2. Agni : Stone : Chidambaram.



Fig. 1. Kubera : Stone :
Dohad Panch Mahals.



Fig. 2. Nireuti :
Abobilam.

THE DIKPĀLAKAS.

YAMA OR VAIVASVATA.

Yama is also a deity of some celebrity of the Vēdic period. In the *R̥igvēda* he is mentioned as the son of Vivasvat and of Śaranyū, the daughter of Tvashṭri, with a twin sister named Yami. This sister of his importuned him to become her husband, but he successfully resisted the incestuous offer. He was the first man who died, reached the other world and showed others the path to that world. He guides other men thither, and assembles them in a house which is secured to them for ever. He is, however, nowhere in the Vēdic period, represented as a punisher of sins; nevertheless he is still an object of terror. He has two dogs each with four eyes and wide nostrils which guard the road to this last abode of the mortals. In one place he is actually identified with death.

In the later day mythology he is reduced to the situation of the guardian of the region of the deceased, and, as the presiding deity of the place, he is invested with the powers of appraising the quality and quantity of the sin committed by each soul and meting out proportioned punishments: as the dispenser of justice he is also known as Dharmarāja. He is said to be the father of Dharma, the eldest of the five Pāṇḍavas. The

HINDU ICONOGRAPHY.

following description of the image of Yama occurs in the Sanskrit authorities :

Yama should be of dark colour, resembling the rain-cloud, with two arms, fire-coloured eyes and sharp side-tusks. He should be adorned with a *kirita-makuta* and other ornaments, a red flower garland and be covered over with red sandal-paste and draped in red garments. He may be seated either on a *simhāsana* or on a he-buffalo. His hands should bear a *khadga* and a *khēṭaka* or a fruit and tender leaves or *daṇḍa* and *pāśa*.

On either side of Yama should be standing *Mrityu* and *Samhitā*, with terrific faces and of dazzling blue and red colours respectively. Besides these there should be also two women waving *chāmaras* on either side of Yama. In front of Yama should be standing two *Brāhmaṇas* called *Dharma* and *Adharma*, as also at the door, *Chitragupta* and *Kālī*, all clothed in red garments. Yama should be surrounded by the *dēvas*, *asuras*, *dharmis* (those who have done good acts) and *pāpis* (sinners) ever worshipping him.

The *Vishṇudharmōttara* states that the colour of Yama's garments is golden yellow and that, seated on his left lap, there should be his consort *Dhūmūrṇā* whose complexion is that of the *nīlōt-pala* flower. Yama has four arms, while his consort

THE DIKPĀLAKAS.

has only two. In his right hand Yama keeps the *daṇḍa* and the *khaḍga* and in the left hand a flaming *triśūla* and the *akṣhamālā*. The right arm of *Dhūmōrṇā* is to be passed behind Yama in embrace with the left hand bearing a pomegranate fruit. On the right side stands Chitragupta dressed like the Westerners (*āpīchyaṇāśha*); he is to be of fine looks and to carry in his right hand a stile and in the left a palm leaf for recording the acts of the mortals. To the left of Yama stands Kāla of terrific appearance and armed with the *pāśa*.

The figure of Yama whose photograph is given on Pl. CLIII is found in the Śiva temple at Chidambaram. It has two arms; the right hand carries a *pāśa* and the left a *gada*. There is a small *karavṇḍa-makuṭa* on the head and a number of ornaments on the person. His vehicle, a bull, is standing behind him.

NIRṚUTI.

Nirṛuti is also a deity of the Vedic period; though mention is made of this deity in the *Rigvēda*, neither the Vedic nor later literature throws much light on it. In the dictionaries Nirṛuti is said to be Alakṣmī, (Jyēṣṭhādēvi), a *rākṣasa*, etc. In later mythology Nirṛuti is made the guardian of the south-western region of the universe and an elaborate description of this

HINDU ICONOGRAPHY.

divinity is given in the *āgamas* and other authoritative works.

Nirṛuti is said to be of blue colour, with a large body draped in yellow garments and seated either on a *bhadrapiṭha*, a lion or riding on the shoulders of a man.⁽¹⁾ The *Vishṇudharmōttara* states that he must be seated on an ass, bearing a *daṇḍa* in his hand. He should have a terrific appearance with ill-looking eyes, gaping mouth, exposing teeth and side tusks, and the hair on the head standing on end. However, he should be adorned with all ornaments and with garlands composed of all flowers and be surrounded by Rākshasas and seven *Apsaras* women. He should have two arms; in the right hand there should be a sword and in the left one a shield. According to the *Vishṇudharmōttara* Nirṛuti has four consorts named Dēvi, Kṛishṇāṅgī, Kṛishṇāvadānā and Kṛishṇapāśā and these should also be with him. The *Apsaras* ladies surrounding Nirṛuti should be clothed with silk garments, and should be of handsome looks, with smiling countenances, large breasts and glutials, thick thighs and slender waists; they should smear different kinds of sweet smelling scents on their bodies.

(1) *Nara-vāhana* is the characteristic vehicle of Kuḥāra.

THE DIKPAKAS.

One illustration of Nirṛuti is given in fig. 2, on Pl. CLIV. Herein Nirṛuti is seen riding upon the shoulders of a man and carrying a *daṇḍa* in his right hand.

VARUṆA.

Varuṇa was no doubt an important deity of the Vedic period; he belonged to the triad, Indra, Varuṇa and Agni. He is praised often in company with Indra or Mitra as the possessor of illimitable resources and as upholding the heaven and the earth. He is the lord of the rain, the water and the sea. Except for the fact that he is the guardian of the west, he is practically overlooked in modern mythology. At the present when the rain fails he is invoked by *mantras* and *pūjā* and prayed to send down showers.

Varuṇa is of white colour, is draped in yellow garments and possesses a pacific look. His head should be adorned with a *karaṇḍa-makuta* and all other ornaments and should be wearing on his person an *yajñōpavīta*. He should be represented as of strong constitution and as seated or standing upon a fish or *makara* (a kind of aquatic animal, more mythical than real) or a crocodile. He may be represented as possessing two or four arms; if shown with two arms only, one hand should be in the *varada* pose and the other should

HINDU ICONOGRAPHY.

be carrying a *pāśa*; if with four, one of the hands should be in the *varada* pose, while the remaining ones should carry the *pāśa*, a snake and a *kamaṇḍalu*.

As usual, the *Vishṇudharmottara* has a different description from those found in the *āgamas*. It states that Varuṇa should be seated in a chariot drawn by seven *hamsas*; his colour is like the *vaiḍūrya* (a precious gem) and he must be draped in white garments and adorned with ornaments set with pearls and necklaces composed of the same material. He should have a slightly hanging belly and four arms. Over his head there should be a white umbrella and on his left the fish banner. In the right hands of Varuṇa there should be the *padma* and the *pāśa* and in the left hands the *śankha* and the *ratna-pātra*. A very good looking consort of his should be seated on his left lap with a *nīlōtpala* in her left hand and her right arm embracing Varuṇa, her lord.

To the right and left respectively of Varuṇa should be standing the river goddesses Gaṅgā and Yamunā. Gaṅgā of moon-like white colour and possessing a pretty face should be standing on a *matsya* or *makara*, with a *chāmara* in one hand and a *padma* in the other, and Yamunā, also possessing good looks and having the colour of the

THE DIKPĀLAKAS.

nīlōtpala flower, should be standing on a tortoise with a *chāmara* in one hand and a *nīlōtpala* in the other.

Varuṇa being the lord of the ocean he is represented in the descriptions as keeping with him the *padma*, the *śaṅkha* and a vessel containing *ratnas* (or gems)—the sea being believed by the Hindus to be the repository of gems—and as being attended upon by the river goddesses.

Illustrations of the river goddesses, Gaṅgā and Yamunā are given on Pls. CLV and CLVI. Fig. 1, Pl. CLV represents Gaṅgā; she is standing upon a *makara* under the shade of a tree. Her right elbow rests upon the shoulder of a female attendant, while the left hand carries some object which is not quite clear in the photograph. Two more dwarfish attendants are on her left side. Yamunā is represented in fig. 2 on the same plate. She also stands under a tree one of whose branches she holds by her left hand. The right hand is held in the *sūcī* pose. She is standing upon a *kūrma* (tortoise). On either side of her is an attendant. Pl. CLVI is a very finely carved gate-way of a ruined temple of Śiva at Kharod, in the Bilāspūr district of the Central Province. On the jambs of this gate are sculptured Gaṅgā and Yamunā; Gaṅgā stands on the proper right and Yamunā on

HINDU ICONOGRAPHY.

the proper left. They both carry *pūrṇa-kumbha* or pots full of water.

VĀYU.

Vāyu is also a Vēdic, elemental deity. His place is in the air. He is said to have Indra as his charioteer or his companion in his chariot; however, he does not occupy any very prominent place in the Vēdas. He is called the son-in-law of Tvashṭri and is reputed to be handsome looking in appearance. Maruts or winds are not associated somehow with Vāyu, though in one instance he is said to have given birth to them by the rivers of heaven.

In the later mythology he is assigned the guardianship of the north-west region of the universe. He is said, in the *Mahābhārata*, to be the father of Bhīma; as also of Hanumān. The Mādhvas believe that their Āchārya, Ānandatīrtha, is an incarnation of Vāyu.

Vāyu should be a youthful person of powerful constitution, of black colour and possessing two or four arms. His eyes must be of red colour and his garments, white. He should have a wavy-curved brow and be adorned with all ornaments. In his right hand it is stated, there should be a *dhvaja* (banner) and in the left a *daṇḍa*. It might also mean that the right hand should be held in the





Fig. 1. Gaṇḍā: Stone:



Fig. 2. Yamunā: Stone:

Tigova: Jabulpur District, Central Provinces.



Gate of a Temple with Ganga and Yamuna on the jambs.
Stone : Kharod, Bilaspur District, Central Provinces.



Fig. 1. Nāga and Nāgini : Stone : Halebidu.



Fig. 2. Nāgini : Stone : Madras Museum.



Fig. 1. *Dvārapālaka* of the Śiva Temple: Stone: Kūvēripākham.



Fig. 2. *Apsaras*: Stone: Śrinivāsanallūr.

THE DIKPĀLAKAS.

patāka-hasta pose. Some authorities prescribe the *aṅkuśa* in the right hand of this deity. His hair should be dishevelled and he may be seated either on a *siṃhāsana* or on a deer; the latter is more often met with in sculptures as the vehicle of Vāyu. He should also appear to be in a haste to move very quickly. The *Vishṇudharmōttara* states that the colour both of the body and of the garment of Vāyu should be sky-blue and that he should carry in his hands the *chakra* and a *dhvaja*. Vāyu should have his mouth open. To his left should be seated his consort.

DHANADA OR KUBĒRA.

The words Dhanada or Kubēra literally mean the giver of wealth or a person with a deformed body. The story of Kubēra who is also known by the name of Vaiśrāvaṇa is given in the *Uttara-kāṇḍa* of the *Rāmāyaṇa* thus:—Brahmā begot a mind-born son named Pulastya; the latter had a son named Gaviputra-Vaiśrāvaṇa. This Vaiśrāvaṇa left his father and joined Brahmā, who granted him, in return for his devotion to himself, immortality and lordship over riches and installed him in Lankā as his capital. Pulastya, incensed at the faithlessness of his first son, made one portion of his self be born as Viśravaṇa, who looked with disdain upon his ungrateful brother Vaiśrāvaṇa. Vaiśrāvaṇa

HINDU ICONOGRAPHY.

wishing to pacify his father presented him with three good looking Rākshasis named Pushpōtkāṣa, Mālīnī and Rākā. By Pushpōtkāṣa Pulastya had two sons Rāvana and Kumbhakarṇa; by Mālīnī, Vibhīṣaṇa; by Rākā, Khara and Sūrpanakhā. These later born sons of Pulastya being envious of Vaiśrāvāṇa's prosperity practised austerities; pleased with them Brahmā conferred upon Rāvana the boon of possessing at will any number of heads and shapes, and of being invincible except by men. Having obtained these powers Rāvana came to Lāṅkā, expelled Vaiśrāvāṇa and made himself the master of the place. Kubēra retired to the hill Gandhamādhana. Elsewhere Vaiśrāvāṇa, Rāvana and others are said to be the sons of Viśravas and also that Kailāsa became the abode of Kubēra and that his wife was Riddhī. It is somewhat strange to hear in the *Rāmāyaṇa* that Mahādēva went to the Kailāsa to pay a visit to Kubēra, when it is remembered that the Kailāsa is believed to be the abode especially of Mahādēva.

Another account of the origin of Dhanada is to be found in the *Varāhapurāṇa*. When Brahmā entertained the desire to create the universe, a shower of lime-stones began to pour forth from his face attended with a hurricane. After sometime the fury of the storm broke down and everything

THE DIKPĀLAKAS.

became calm by the wish of Brāhmā. He asked the mass of stones which thus fell from him to assume the form of a divine person of peaceful countenance and appointed him as the Lord of Wealth and commanded him to be also the guardian of the riches of the gods.

In the Buddhist literature and mythology also Kubēra is the god of riches and the guardian deity of the northern region of the universe. He is also the lord over the *Yakshas* and is the husband of Hāritī. He has also the name Vaiśrāvapa (whose Prākṛit form Vassāvapa, is current in Ceylon) and Jambhala.

The *āgamas* also recognise him as the master of the *Yakshas* and describe his figure as follows :— The colour of Kubēra according to one authority should be golden yellow and according to another crimson ; the colour of his underwear is to be red, and the upper garment, white. His person should be adorned with all ornaments, including a *kirita*, or a *karaṇḍa-makuṭa*, *kuṇḍalas* and necklaces composed of a series of golden coins. He should be good looking, or even terrific looking and possessing either two or four arms : if the arms are only two, the hands may be kept in the *varaḍa* and *abhaya* poses or the left hand may keep in it a

gadā : if, on the contrary, he has four arms one of them should be embracing his consort Vibhavā and another one embracing Vṛiddhī, seated on the left and right laps respectively of Kubēra ; the remaining hands should carry the *gadā* and the *śakti*. The *Vishṇudharmōttara* states that his left eye should be of yellowish brown colour (*piṅgala*), that he should be dressed in the fashion of the westerners (*āpichyavēsha*), that his body should be protected with an armour, that he should have a pair of moustaches and that there should also be side-tusks in his mouth. All the authorities are uniform in asserting that Kubēra should have a rather big and slightly pendant belly. He may be seated on a *padmapiṭha* or be driving in a chariot drawn by men or even directly seated on the shoulders of a man. The *Aṁsumadbhēdāgama* states that the vehicle of Kubēra is a ram. To the right and left of Kubēra there should be respectively the Śaṅkha-nidhī and the Padmanidhī whose descriptions are as follows: these two personifications should resemble in shape the *bhūtas*, that is, with short limbs attached to a large trunk and surmounted by a large face, carrying in their hands lotus flowers. They should be draped in white clothes, adorned with *karandā-makuṭas* and placed upon *padmapiṭhas*. In another place it is stated that he should

THE DIKPĀLAKAS.

be surrounded by the eight kinds of wealth and by a number of *Yakshas*.

The two goddesses *Vibhavā* and *Vṛiddhi* should in their turn be embracing *Dhanada* each by one arm and carrying in the other hand a *ratna-pātra*.

The *Rūpamaṇḍana* prescribes the elephant as the *vāhana* of *Kubēra* and states that his four hands should carry the *gaḍā*, a purse containing money, a pomegranate fruit and a *kamaṇḍalu*.

In the Buddhist mythology, *Kubēra* is sculptured exactly as in the Hindu representation; but he is immediately recognised as *Kubēra* by a mongoose which is generally also shown either as sitting upon his left lap or placed on his left side. (See Figs. 196 and 199* in V. A. Smith's *History of Fine Art in India and Ceylon*).

ĪŚĀNA.

The lord of the north-east region of the universe is *Īśāna*. From the description given of him, we know he is the same as *Mahādēva* or *Śiva*. *Īśāna* should have three eyes, a pacific appearance, white complexion and should be draped in white

* Mr. V.A. Smith calls this male figure 'Sarasvati enthroned' evidently through oversight. The mongoose in the left hand of the figure, and the three ornamented pots of treasure placed under its feet clearly show that the sculpture represents *Kubēra*.

garments and in tiger's skin. His head should be adorned with a *jaṭā-makuṭa*, his chest should bear an ordinary white *yajñōpavīta* or a *nāga-yajñōpavīta* and otherwise also adorned with all ornaments. There should be the crescent moon on the *jaṭā-makuṭa*. He may be seated either on a *padmāsana* or better upon a white bull. If he is represented with only two arms, his hands must carry a *triśūla* and a *kapāla* or one of the hands (the left one generally) might be in the *varada* pose; if, however, he has four hands, the two front ones should be sculptured as playing upon a *vīṇā* and the others are to be held in the *varada* and *abhaya* poses. This description seems to be incorrect; for the *vīṇā* must be held only by the hands of the front pair of arms, which are also the very hands that are necessarily to be in the *varada* and *abhaya* poses.

THE ASVINI-DEVATAS.



THE AŚVINI-DĒVATĀS.

THE twin-gods, the Aśvini-dēvatās, were playing an important part in the Vēdic period. Yāska says in his *Nirukta* that these gods Aśvina were so-called because they pervaded everything (*vyāśnavātē*), one of them with moisture and the other with light; but Aurnavabha derives the name from *aśva*, a horse. Who these gods were the commentators of the Vēdas themselves are not able to answer; some say these were personifications of heaven and earth; others of day and night and yet others, the sun and moon. Prof. Roth thinks that they represent Indra and Āditya and that they are the harbingers of the Dawn to usher whose existence they hurry on in their chariot. In the *Rigvēda* they are said to be the sons of Vivasvat and Śaraṇyū in one place, of the sky in another and of the ocean in a third. The *Taittirīya-saṃhitā* calls them the youngest of the gods and the brothers of Ushas. They are also associated with Sūryā, the daughter of the sun, and are held

HINDU ICONOGRAPHY.

to be young, beautiful, bright and agile and as wearing lotus garlands; they were possessed of wonderful therapeutic power and are said to have helped many with this power of theirs. We have already seen that they restored the head of Yajña-Nārāyaṇa which was accidentally severed. They are described as always riding in a chariot drawn by fleet horses. Nothing very definite about these gods or their position in the Vādic mythology is known and yet it is a well-known fact that they are very often invoked in the Vādic literature.

In the *Purāṇic* period different stories are given for the origin of the Aśvins. For example, the *Varāhapurāṇa* gives the following account of the birth of the Aśvins. Sūrya (the sun) married the girl named Samjñā who was offered by Tvashṭa and begot through her Yama and Yamunā. Samjñā, however, was able to bear no more the heat of Sūrya and resolved to run away from him. Leaving behind her her shadow (*chhāya*) and assuming the form of a horse (*baḍāba*) repaired to Uttarakuru. By Chhāyā, Sūrya had two children named Śani and Tapati. All the children of Sūrya were ill-treated by Chhāyā and Yama and Śani complained against her to their father. For this they were cursed by Chhāyā as the effect of which Yama had become the lord of the *prētas*, but the hard lot was mitigated by the

THE AŚVINI-DEVATĀS.

intercession of the father who made him even in this accursed state to be the god of Dharma and be also one of the Lōkapālas, guarding the southern quarter of the Universe; and Śani obtained powerfully evil eyes through the curse of Ohhāyā. After all these events were over, Sūrya learnt that Samjñā was living as a mare in Uttarakuru, went there in the form of a stallion, joined her and begot the twin children named the Aśvins, who are, in this account, held to be the personifications of *prāṇa* and *apāna*, the two vital airs which sustain animal life. In the cosmic evolution, these gods came into existence on the *dvitīyā tithi*. With the help of their father Sūrya they obtained a place among the gods and became the custodians of the *amṛita* and physicians to the celestials. The Aśvins are known by the name of Nāśatyaś. Curiously enough these deities, little understood by even the Vēdic commentators, have received a great deal of consideration in the hands of the authors of the various *Āgamas*. In fact, a number of *Āgamas* contain a description of the images of the Aśvini-dēvatās. It is highly doubtful if ever they were sculptured and set up in temples, for at the present time we do not hear of the existence of such images anywhere in India, as *svayampṛadhāna* deities. No doubt they are carved on the

HINDU ICONOGRAPHY.

same block of stone as was used for the sculpturing of the image of the sun, as attendants of this latter deity. The following description of the images of the *Āśvins* is found in the *Amśumadbhēdāgama*. These gods should be represented as horse-faced and be seated together upon a *siṃhāsana*. They should be adorned with a *jaṭā-makuta* on the head, the *yaññōpavīta*, garlands of yellow flowers, and with all other ornaments. The colour of their body is to be red, like the flower of the pomegranate tree. The *Āśvins* should have lotus-like beautiful eyes and each only a pair of arms; in the left hand they should keep each a book, while their right hands should be held in the *abhaya* pose. The right legs of the gods should be hanging below the seat, while the left one must be folded and rested upon it. The names of these gods are given as *Nāsatya* and *Dasra*. On either side of the *Āśvins* should be the figures of the females called *Mṛita-saṃjivini* and *Viśalyakaraṇi* waving chauris (*śhāmaras*). The colour of these goddesses is said to be brown.

On the left of the *Āśvins* there should be the figures of *Danvantari* and *Ātrēya*, adorned with all ornaments, draped in black garments and carrying in their hands a sword and a shield each. Their colour should be yellow and red respectively.

THE AŚVINI-DĒVATĀS.

In the *Suprabhēdāgama* it is stated that the colours of the Aśvins are white and yellow respectively and that they ought to be clothed in white garments and should have turbans on their heads. The *Pūrvakāraṇāgama* which also contains their description does not differ materially from the above two authorities. But the *Vishṇu-dharmōt-tara* gives a somewhat different description. It substitutes instead of the *abhaya* pose required by the *Āgamas* a vessel containing drugs (*ṣhaḍhis*) in their right hands. On the right and left of these gods are to be standing, according to this authority, two goddesses named Rūpa-sampat and Ākṛitī of great beauty and of white (?) and grass green colours respectively, bearing in their hands vessels set with gems; and these must be dressed in white garments.

Illustrations of the Aśvini-dēvatās might be seen on the sculpture of Sūrya reproduced on Pl. XC, fig. 3, of Volume I of this work.

DEMI-GODS.



DEMI-GODS.

HINDU mythology includes in its fold a number of minor gods such as the *ṛishis*, *pitṛis* and *nāgas*. A brief account and the description of the images of these will be given in the following paragraphs. The figures of *ṛishis*, *apsarasas* and others are, according to the *āgamas*, required to be placed in Hindu temples, and as such are not mere mythological curiosities having theoretical existences and possessing imaginary descriptions. We meet with their representations here and there in temples and the description of these is not to be considered out of place in a work of this kind. Besides, the present compilation being a close following of the *āgamas* both in arrangement and description, the existence of the descriptions of these demi-gods in the *āgamas* necessitates the incorporation of such descriptions in the present publication also. Among the heading the demi-gods are included in this chapter the following:—

1. Vasus,
2. Nāgadēva and the Nāgas,
3. Sādhyas,
4. Asuras,
5. Apsarasas,

HINDU ICONOGRAPHY.

6. Piśāchas,
7. Vētaḷas,
8. Pitrīs,
9. Rishis,
10. Gandharvas and
11. Marutgaṇas.

(G) VASUS.

In the *R̥igvēda*, the number of gods is said to be thirty-three which is composed of the eight Vasus, eleven Rudras, twelve Ādityas and the heaven and the earth. According to the *Rāmāyaṇa* all the thirty-three gods were the sons of Aditi, while according to the *Mahābhārata* they were the attendants upon the sun and were worshipping him.

We learn from the *Śrī Bhāgavata* that in the sixth Manvantara, Dakṣa had by his wife Asikni sixty daughters. He married them to the Prajāpatīs. Dharma obtained thus ten daughters of Dakṣa, of whom one, Vasu, begot the eight Vasus. Once upon a time, says the *Dvībhāgavata* the Vasus with their respective wives went out enjoying pleasure and reached the *āśrama* (hermitage) of Vasishṭha. The wife of Dyau one of the Vasus seeing the celestial cow named Nandini in the abode of Vasishṭha, asked her husband about the nature of the cow and who her owner was. He informed her that it belonged to Vasishṭha and had the rare quality of giving milk

DEMI-GODS.

which was able to make those that drank it live eternally young and of sound health. The wife of Dyaṁ requested her husband to carry away the cow to their residence, for she wanted her human friend, the daughter of the king Uśinara, to drink the milk of Nandini and to live long in unfading youth and sound health. The Vasu robbed Vasishṭha of his cow and was conducting her to his home; the *ṛishi* perceiving through his mental eye the mischief perpetrated by the Vasu, cursed all the Vasus to become human beings. Thereupon the Vasus hurried to the *āśrama* of Vasishṭha to beg for his pardon and to request him to restore them once again to the state of gods. He promised that the other Vasus except Dyaṁ would regain their celestial condition after the lapse of a year; Dyaṁ alone should continue to be a human being for a long time. Disgusted with the human existence that was soon to come upon them and to divest themselves of it in an honourable way, they requested the river goddess Gaṅgā to be temporarily born on the earth as a woman, to become the wife of the king Śantanu and beget them as her children, whom, they requested, she should throw away into the river one after another as they were born. To this Gaṅgā agreed and the Vasus were born to her and being disposed

HINDU ICONOGRAPHY.

of as requested by them, they then reached their former position in heaven.

The names of the eight Vasus are given in a majority of the authorities as follows:—Dhara, Dhruva, Sōma, Āpa, Anala, Anila, Pratyusha and Prabhāsa. In one work the name of Savitrī is substituted for Āpa in the above list. The general features of the images of the Vasus are that they should have each two arms, two eyes, and be of red colour; they should be clothed in yellow garments and be adorned with *karaṇḍa-makuta*s. They should have side tusks, terrific look, sinuous brows and fine hair. As in the case of all other images these should also be adorned with all ornaments. They may either be seated or standing and should be carrying in their hands the *khaḍga* and the *khāṣaka* respectively. The *Suprabhēdāgama*, among the Śaivāgamas, and the *Viśvakarma-śāstra* agree in stating that the colour of the Vasus is golden yellow and the latter prescribes beautifully embroidered red garments for the images of their demi-gods. The *Viśvakarma-śāstra* gives detailed descriptions of each one of the Vasus. According to this authority the images of the Vasus ought to possess four arms. In the following table are given the various articles carried in their hands by the eight Vasus.

DEMI-GODS.

No.	Names of the Vasus.	Right hands.		Left hands.		REMARKS.
		Front.	Back.	Front.	Back.	
1	Dhara	Padma	Akshamālā	Hala	Śakti	Notice the fact that the back left hand has uniformly the śakti, which is made the inseparable concomitant of the Vasus, according to this authority.
2	Dhruva	Kamalākṣa- mālā	Chakra	Kamandala.	Śakti	
3	Soma	Padma	A rosary of pearls.	Ankuśa	Śakti	
4	Āpa	Hala	Śakti (?)	Ankuśa	Śakti	
5	Anila	Ankuśa	Akshamālā.	Śakti	Upavīta (?)	
6	Anala	Akshamālā.	Śruva	Kapāla	Śakti	
7	Pratyusha	Khadga	Ankuśa	Khōṭaka	Śakti	
8	Prabhāsa	Danda	Kapāla	Ankuśa	Śakti	

HINDU ICONOGRAPHY.

(ii) NAGĀDEVA AND THE NĀGAS.

The Nāgas are, according to the *purāṇic* authorities, a race of serpents who inhabited the *Pātāla-lōka* or the nether regions. The *Mahābhārata* and the *Varāṇapurāṇa* give the origin of the Nāgas. By Dākshayaṇī, the daughter of Dakṣha, Kaśyapa begot the seven serpents beginning with Vāsuki. Their progeny increased and the world was flooded with serpents to the great detriment of man. The latter complained to Brahmā about the hardship caused to them by the serpents. Brahmā summoned the serpents to his presence and cursed them to be ruined by the imprecations of their mother which she uttered in the Svāyam bhuva-manvantara and banished them to the *Pātāla-lōka* with the command that they should not bite any human beings, except those who were predestined to die a premature death and those that were really bad. We learn from the *Mahābhārata* that the Nāgas were the sons of Kadru and Kaśyapa, that they induced their step-brother Vainatēya (Garuḍa) to fetch for them the *amṛita* (ambrosia) preserved in the kingdom of Indra, that they were made to grant freedom to Vinatā and her sons from the voluntary bondage they had entered into under Kadru, that they were deprived of the *amṛita* brought down by Garuḍa, that Indra

DEMI-GODS.

carried it away once again to his abode, that by licking the *kuśa* grass on which the vessel of *amṛita* was placed they had their tongues split in twain and other accounts. In historical times, portions of India were inhabited by a race of men who went by the name of the Nāgas and they are said to have formed the majority of persons who joined the newly started Buddhistic religion. Some scholars of Malabar are inclined to believe that the modern Nāyars (Śūdras) of Malabar might be descendants of the early Nāgas, a name which, in modern times might have been corrupted into Nāyars. The hypothesis is more fictitious and fanciful, than real and tenable.

The Nāgas are believed to have been born on the Pañchamī *tithi* of the bright half of the month Śrāvaṇa and the whole of India offers *pūjās* to the Nāgas on this day, except the Draviḍa brāhmaṇas; in Southern India the Mahrāṣṭra and the Kannaḍa women observe the previous day, the *chaturthi*, also as sacred to the Nāgas, a custom which is nowhere seen to be observed. It is a common sight all over India to meet with the Nāga images set up under big pipal trees by scores and worshipped occasionally. Childless people take a vow to set up the images of Nāgas in anticipation of

HINDU ICONOGRAPHY.

being blessed with children and celebrate the Nāgapratishṭhā ceremony with great pomp and at great expenditure.

A description is found in the *Aṁsumadbhādā-gama* of Nāgadēva, which appears to be that of the chief of the Nāgas. It states that the image of Nāgadēva should have three eyes, four arms, a beautiful countenance and be of red colour. The image should be adorned with a *karaṇḍa-makuta* on its head and all other ornaments on its person and should be standing upon a *padma-piṭha*. The hands of the front arms should be kept in the *varada* and *abhaya* poses, while the back hands should be keeping each a snake in it. Over the head of Nāgarāja should be a hood of a five headed cobra and he must be draped in white clothes.

The *Śilparatna* adds that the Nāgas should be half human and half serpentine in shape, the lower part, below the navel being that of a snake. Their heads must be covered with hoods having one, three, five or seven heads and they should have split tongues like those of snakes. In their hands they must carry a sword and a shield respectively. The *Maya-kūpa* gives the detailed descriptions of the seven great Nāgas, Vāsuki,

DEMI-GODS.

Takshaka, Kārkōṭaka, Padma, Mahāpadma, Śaṅkhapāla and Kuṇḍika as follows:—

The colour of Vāsuki is pearl-white; that of Takshaka glistening red and he must have on his hood the mark of the *svastika*. The colour of Kārkōṭaka is black and on his hood there should be three white stripes; Padma is of the rosy hue of the lotus flower, with a white streak and adorned with coral ornaments. The colour of Mahāpadma is white with the mark of *trishūla* on his hood; whereas that of Śaṅkhapāla, is yellow with a white streak on his hood; the colour of Kuṇḍika is also red and his hood bears the mark of the crescent moon. All these seven great serpents should have two tongues and two arms and a hood with seven heads held over their human heads bearing on them gems. They must all be clad in one or three coats and carry in their hands an *akṣhamālā* and a *kamaṇḍalu*.

Two photographs are reproduced in illustration of the descriptions given above. Fig. 1, Pl. CLVII, is the photograph of the Nāga and Nāgiṇī to be found in the Hoysaḷēśvara temple at Halebidu. The lower parts of these are in the form of snakes and are entwined with each other. The head of the Nāga has over it a hood of cobra with seven heads, whereas that of the Nāgiṇī one of three heads. The

HINDU ICONOGRAPHY.

Nāga bears in his right hand a sword and is embracing with his left arm his consort. The Nāgiṇī bears a lotus flower in her left hand and embraces with her right arm her consort. The human head of the Nāga is adorned with a *karaṇḍa-makuṭa* and that of the Nāgiṇī with a knot of hair.

Fig. 2 on the same plate is that of a piece of sculpture of a Nāgiṇī preserved in the Madras Museum. As in the previous instance the Nāgiṇī has her lower half that of the snake. She has on her head a *karaṇḍa-makuṭa* which is covered by a cobra hood with three heads in it. She carries a sword and a shield in her right and left hands respectively.

(iii) SĀDHYAS.

According to the *Nirukta* the word *Sādhyā* means a ray of light. The gods who abide in the sky and absorb water and other liquids are said to be the *Sādhyas*. They are said to be adorable even by the gods.

The *Sādhyas* are twelve in number and are named, according to the *Agnīpurāṇa*, Māna, Manta, Prāṇa, Nara, Apāna, Viryavān, Vinirbhaya, Naya, Daṁśa, Nārāyaṇa, Vṛisha and Prabhi. These are said to be the sons of Dharma and were great souls (*mahātmas*). The images of *Sādhyas* should be represented as seated upon *padmāsana*s and as

DEMI-GODS.

carrying in their hands the *akṣhamālā* and the *kamaṇḍalu*.

(v) ASURAS.

The Asuras and Rākshasas are very old demi-gods. They are often mentioned in the Vēdic period. The *Nirukta* says that the word *asura* implies a cloud that sprinkles water. The dark mass of cloud was evidently personified into a wicked being which required to be chastened by Indra to pour down rain. The *asuras* are included in the Pañchajana which, according to the *Nirukta* was composed of the Gandharvas, the Pitṛis, the Dēvas, the Asuras and the Rākshasas ; but Śāyana enumerates them as the gods, men, serpents, Gandharvas including the Apsarasas and the Pitris. From the *Taittirīyasaṃhitā* we learn that the earth once belonged to the *asuras* and the gods had only a very small place on it. The gods asked the *asuras* for more, upon which the *asuras* desired to know how much of the land they would require. The Dēvas replied "as much as this she-jackal can go round in three steps." The *asuras* consented to grant this request of the Dēvas and Indra assumed for the occasion the form of a she-jackal and stepped round the whole of the earth in three strides. Then again we learn from the *Śatapatha Brāhmaṇa* that the gods became distinguished from the *asuras* under the following

HINDU ICONOGRAPHY.

circumstances : being the descendants of Prajāpati, they both obtained their father's inheritance, namely, speech,—true and false ; they both spoke truth and falsehood. The gods then abandoned falsehood and took exclusively to truth. As a consequence, the gods became weaker and poorer. The poet admits naively that truth certainly reduces people at first to the conditions mentioned above, but that the gods ultimately became prosperous. The *asuras*, on the other hand, took to falsehood and indulged solely in it. Truth became in after-times the triple science (*trayīvidyā*). In other ways also the *asuras* sank lower in status than their brothers the *dēvas*. In striving to attain higher positions, the *asuras* did not know to whom they should offer their oblations and through presumption went on taking them into their own mouths, whereas the gods offered the oblations to each other. Because of their presumption, the *asuras* were overcome by the *dēvas*. In the Aitihiāsic period the Rākshasas are often described as dark, ugly, impure people, addicted to man-eating.

The images of *asuras* are required to be made in a variety of forms with terrific appearances, having fearful side tusks, ugly eyes surmounted with curling awkward brows, and carrying several

DEMI-GODS.

kinds of weapons. They should be adorned with all ornaments, including the *kirita* and the *kuṇḍalas*.

(v) APSARASAS.

The *Apsarasas* are so called because they are said to have sprung from the waters when the ocean was churned for obtaining ambrosia (*amṛita*). They are believed to be celestial nymphs with no one as their particular husbands and that they were courting human heroes as they ascended the heaven. In the *Uttara-kāṇḍa* of the *Rāmāyana* we are told that Rāvaṇa considered the *apsarasas* as mere courtezans, without any husbands and with this conviction he ravished against her protestations Rambhā, the most beautiful of all the *apsarasas*, even though she pointed to him that she being the wife of Nalakuvera, the son of his (Rāvaṇa's) brother Kubēra. The *apsarasas* are said to be seven in number and the names of the most important of these are given as Rambhā, Vipulā, Urvasī, and Tilōttama.

In sculpturing the images of the *apsarasas* they should be represented as having slender waists, large gluteals and well developed busts. They should all look very pretty with a smiling countenance and adorned with all ornaments and draped in

HINDU ICONOGRAPHY.

silk garments. They must be standing erect (*sama-bhaṅga*) on *bhadrā-pīṭhas*.

(vi) PISĀCHAS.

Who this class of beings are is not clearly known; but that they are known to have been referred to from very early times is evident from literature. Their images are required to be represented as of extremely emaciated appearance, with the knobs of the bones jutting out and the veins visible under the surface of the skins; they must be composed of the bones, tendons and skin only. The hair on their head should be stiff and spread out.

(vii) VĒTĀLAS.

Another obscure class of beings are the *Vētālas*, whose descriptions in the *āgamas* are not very different from those of the *Pisāchas*. The only difference between them is that the latter should be tall in stature, with parched up belly and projecting cheek-bones.

(viii) PITRIS.

Hiraṇyagarbha *Manu* had *Marichi* and other sons; the sons of these latter are known as the *Pitris* or *Pitṛigaṇas*. Mention is made of seven such *gaṇas* and they are as follows:—

- (a) *Virāt's* sons were the *Pitris* of the *Sādhya*s and were called the *Sōmasad*.

DEMI-GODS.

- (b) Marichi's sons, those of the Dēvatas and were called the Agnishvāta.
- (c) Atri's sons, those of the Daityas, Dānavas, Yakshas, Gandharvas, Uragas and the Rākshasas and were called the Barhishad.
- (d) Kavi's (Śukrāchārya's) sons, those of the Brāhmaṇas and were called the Sōmapa.
- (e) Aṅgiras' sons, those of Kshatriyas and were called the Havirbhūja.
- (f) Pulastya's sons, those of the Vaiśyas and were called the Ājyapa, and
- (g) Vasishṭha's sons, those of the Śūdras and were called the Sukalins.

In giving the description of the Pitṛis, the *āgamas* state that they are three in number and that they must be seated either on the same wooden seat or on a *bhadra-piṭha*; the three *pitṛis* are the father, the grandfather and the great grandfather. These must be sculptured as old but good looking and strong people of yellow colour, draped in yellow garments and wearing each an *yajñōparīta*. On their head must be the *kṛśa-bandha* and they should be adorned with all ornaments: their body should be smeared with ashes (*bhasma*). They should have nice teeth and have with them a

HINDU ICONOGRAPHY.

walking stick and an umbrella. The *pitṛis* should have only two arms of which the left one should be kept stretched out on the knee of the bent left leg; the right hand should be held in the *sūchi-hasta* pose. The *Vishṇudharmottara* states that the *pitṛis* should be seated upon *kuśāsana* (mat made of *kuśa* or on spread out *kuśa* grass) and that they should carry the *piṇḍapātra* or the vessel to receive the rice-balls offered to them by their living descendants.

(ix) RISHIS.

The word *ṛishi*, according to the *Nirukta*, means the rays of the sun and these are said to be seven in number. By an extension of meaning the term came to be applied to the *ṛishis*, the seers; just as the sun's rays spread everywhere and disclose the existence of all things, the seers or the *ṛishis* are able to perceive everything. Again, the *Śatapatha Brāhmaṇa* considers the *ṛishis* as breaths and derives the word *ṛishi* thus: "In as much as before all this Universe, they, desiring this Universe, were worn out (*arishan*) with toil and austerity therefore they are *ṛishis*." Later on, the *ṛishis* were regarded as those who had reached the other end (*pāragas*) of *jñāna* and *saṃsāra*. The origin of the *ṛishis* according to the *Nirukta* is as follows:—Brahmā took some dirt from his

DEMI-GODS.

body and sacrificed it to the fire. From the flames there emanated the *ṛishi* Bhrigu (=fried in the fire). After the fire subsided, another *ṛishi* arose from the live charcoal (*aṅgāra*) and was therefore called Āngiras. A third *ṛishi* was predicted to be born after the two former from the same fire and was called Atri; the name Atri is also capable of meaning *not-three* and hence that the number of *ṛishis* was not going to stop with three and that some more were to be born from the *kuṇḍa* (fire-pit). When the *agni* was removed and the *kuṇḍa* dug out a *ṛishi* came into existence from the place where the *kuṇḍa* stood. He was known as Vaikhānasa. The *Brahmaṇḍapurāṇa* gives a slightly different account of the birth of the *ṛishis*. Marichi was born first; at the time of the *yāga* was born Kratu. A third came into existence saying *aham tritīya*, I am the third, and was hence known as Atri. Then again a fourth with thick hair was born and was called Pulastya; a fifth with flowing hair and called Pulaha was next born. From the heap of coins and other *dakṣiṇas* (presents) placed in the *yāga-śālā* (sacrificial ground) was born another *ṛishi* and he was called Vasiṣṭha. All these were the mind-begotten sons of Brahmā and it is from these all other beings including the Pitṛis were generated.

HINDU ICONOGRAPHY.

The *ṛishis* are grouped into seven classes. Vyāsa and others are called the Mahārishis; Bhēla and others, the Paramarishis; Kaṇva and others, the Dēvarishis; Vasishṭha and others, the Brahmarishis; Śuśruta and others, the Śrutarishis; Rītu-parṇa and others, the Rājarishis and Jaimini and others, the Kāṇḍarishis.

The names of the seven *ṛishis* differ from *manvantara* to *manvantara*.

Jñāna or opinion is of two kinds, *vidyā* (true) and *avidyā* (false); the former of these arises from perception, inference and recollection and the infallible intuition peculiar to the *ṛishis*. The *ṛishis* possessed an intuition which was peculiarly their own and was shared slightly by the ordinary mortals. We learn that the *ṛishis* who lived of old and who conversed about sacred truths with the gods directly, led a conjugal life; whenever they wanted anything they approached straight the gods with metrical composition in praise of these gods; thus supernatural powers came to be attributed to these sages. The *ṛishis* seem also to be divided into the ancient and the modern, the former being Bhṛigu, Āṅgiras and others. It is worth noting that the *ṛishis* were called also *kavis* (poets) *mēdhavins* (wise men), *vipra* (learned men) *vipaśchit*, *vēdhas*, (words

DEMI-GODS.

meaning also the learned men), *muni* (the thoughtful), etc.

The *āgamas* give the names of the seven *ṛishis* differently; thus, the *Aiṁsumadbhēdāgama* has Manu, Agastya, Vasishṭha, Gautama, Āṅgiras, Viśvāmitra and Bhāradvāja; whereas the *Suprabhēdāgama* enumerates them as Bhrigu, Vasishṭha, Pulastya, Pulaha, Kratu, Kaśyapa, Kauśika and Āṅgiras; and the *Pūrvakāraṇāgama*, Agastya, Pulastya, Viśvāmitra, Parāśara, Jamadagni, Vālmiki and Sanatkumāra. We have perhaps to understand that each of these authorities gives the names as they obtained in different *Manvantaras*.

The images of the *ṛishis* should be sculptured as either seated or standing on a *padma-piṭha*; they must be shown as peaceful old people with flowing beards reaching up to the chest, with *jaṭamakūṭas* on their heads, *yajñōpavītas*, and with their foreheads marked with three streaks of *vibhūti* (*bhasma* or ashes). They may have in their hands a walking stick and an umbrella or they may keep the right hands in the *jñāna-mudrā* pose and rest the left arms on the knee of the left leg which must be bent and resting upon the seat. They should be clothed in garments made of barks of trees, which should be held in position by *kaṭi-sūtrās*; their upper wear should be white clothes.

HINDU ICONOGRAPHY.

(x) GANDHARVAS.

Another class of semi-divine beings are the Gandharvas. In the *Atharvaṇa Vēda* they are said to be a class of gods, hairy, like monkeys or dogs; they assume at will handsome appearances to seduce the females of this earth. Therefore they are invoked so that they may not indulge in this sort of wrong act but live with their own wives. The Gandharvas are believed to be deities who know the secrets of the divine truths and reveal them to the world. As we have already seen they are included in the class of Pañchajānas and Śāyana links them with Apsarasas: according to him they are the males of a class of divine beings whose females were the Apsarasas. In the *Atharvaṇa Vēda* the Gandharvas are said to be 6333 in number. Of the eight different systems of marriage, according to the classification of the Āryas, one is the Gandharva system. This corresponds practically to the European and other similar systems, namely, a man and a woman falling in love with each other and entering into the life of man and wife until by mutual consent they separate or till the lifetime of one of the contracting parties, in other words the alliance is not a religious sacrament but a sort of contract. Hence the repudiation by Rāvaṇa of the protests of Rambhā whom he

DEMI GODS.

seduced and who was not willing to consort with him. The description of the images of Gandharvas is not met with in the *āgamas* and is, therefore, not possible to be given authoritatively.

(xi) THE MARUT-GANAS.

In the Vēdic period the Maruts are said variously to be the children of the earth under the name of Priśni and Rudra and as children of the ocean : they are said to behave like sons to Indra. Rudra and Priśni are said to have begotten these in their assumed forms of a bull and a cow. Generally they were very friendly to Indra and with their help strengthened him against Vṛitrāsura. Only in a very few instances they are described as having abandoned Indra and left him to kill Vṛitrā single-handed. The Maruts are the gods of the tempest and as such are sometimes included in the thirty-three gods and sometimes counted as outside this number ; in some places they are said to be thrice sixty and in others as only twenty-seven in number. They were the favourite deities of some *ṛishis* who have sung high praises about them. In these they are extolled as having spears resting upon their shoulders wearing anklets, golden ornaments and helmets, seated upon resplendent cars drawn by spotted deer and carrying light in their hands ; they are ever engaged

HINDU ICONOGRAPHY.

in gathering rain-clouds and compelling them to discharge their contents. Divested of the poetic element and viewed in the ordinary sense, the Maruts are gusts of wind personified; they are as fleet as deer and are really ever busy in gathering rain-clouds and helping Indra the god of the atmosphere.

The *Āmṣumadbhēdāgama* contains a description of the images of these Maruts. They should all be of handsome looks, dark in complexion and possessing two arms and standing upon *padmapiṭhas*. They should be draped in white silk garments, adorned with all ornaments and flowers and should have luxuriantly growing hair on their heads.

APPENDIX A.





The Figure of Natarāja showing the relative positions of the limbs.

APPENDIX A.

The detailed measurements of the distances of the various limbs from the *madhyasūtra*, of the dancing Śiva-Naṭarāja are given in the *Kāmikāgama* and the *Kāraṇāgama*. The texts pertaining to this portion are not free from errors; therefore it is apprehended that some of the measurements may perhaps be incorrect. However, they are given below in the accompanying table.

Distances measured.	According to the	
	Kāraṇāgama	Kāmikāgama
The <i>madhya-sūtra</i> should pass from a distance $8\frac{1}{2}$ <i>yaugas</i> removed from the centre of the forehead, through a position tangential to the right wing of the nose and the centre of the projecting ankle bone of the right leg which is planted upon the figure of the <i>Apas-māra-pūruṣa</i> . This rule is according to the <i>Kāraṇāgama</i> . The <i>Kāmikāgama</i> says: The		

HINDU ICONOGRAPHY.

Distances measured.	According to the	
	Kāraṇāgama	Kāṃikāgama.
<p><i>madhya-sūtra</i> shall pass through the head, the forehead, the side of the right wing of the nose, the right side of the navel and the centre of the projecting bone of the ankle.</p> <p>The horizontal distance of the centre of the forehead from this <i>sūtra</i>.</p> <p>The distance between this <i>sūtra</i> and the <i>hikkā sūtra</i> (measured along the line of sight of the observer, i.e., vertically to the plane of the paper).</p> <p>The distance of the right arm-pit from this <i>sūtra</i>.</p> <p>The distance of the left arm-pit.</p> <p>The width of the neck on the left of this <i>sūtra</i>.</p> <p>The width of the neck on the right.</p> <p>The beginning (from the shoulder) of the left arm held in the <i>gajahasta</i> pose should be situated from this <i>sūtra</i> at a distance of</p> <p>The left hand bearing <i>agni</i> should be lifted as high as the <i>hikkā-sūtra</i>.</p> <p>The right hand carrying the <i>damru</i> and held in the <i>sāchi</i> pose should be at the height of the <i>karna-sūtra</i>.</p>	<p>2 angulas.</p> <p>3 "</p> <p>18 angulas.(?)</p> <p>8 "</p> <p>5 "</p> <p>4 "</p> <p>3 "</p>	<p>This hand is required to be one angula above the <i>karna-sūtra</i>.</p>

APPENDIX A.

Distances measured.	According to the	
	Kāraṇāgama	Kārikāgama
The distance between the wrists of the hands bearing <i>agni</i> and the <i>damaru</i> respectively from the shoulder.	24 aṅgulas.	
The distance between the middle of the forearm of the hand held in the <i>abhaya</i> pose and the forearm of the <i>daṇḍa-hasta</i> (<i>gaḇa-hasta</i>).		17 aṅgulas.
There should be, according to the <i>Kāraṇāgama</i> , the <i>śarpavālaya</i> round the middle of the forearm, the hand of which is held in the <i>abhaya</i> pose; and there must be an upper-garment of tiger's skin thrown on the shoulder between the two left arms.		
The distance between the tip of the thumb of the <i>abhaya-hasta</i> and the nipple of the right breast.		2 "
The shortest distance between the wrist of the <i>abhaya-hasta</i> and the <i>daṇḍa hasta</i> .		6 "
The width of the portion of the abdomen on the right of the <i>madhya-sūtra</i> .	4 aṅgulas.	8 "
Do. on the left.	13 "	12 "
The distance (measured on the right side) of the navel from the <i>madhya-sūtra</i> .	1 "	
The root of the penis is situated on the left of this <i>sūtra</i> at a distance of	14 "	

HINDU ICONOGRAPHY.

Distances measured.	According to the	
	Kāraṇāgama	Kāṁikāgama
The back side of the buttocks is situated on the left side of this sūtra at a distance of	7 aṅgulas	17 aṅgulas
The madhyasūtra should touch the śrōṇi and the left thigh and divide its width into two portions; the length of the portion on the right.		17 " (??)
Do. on the left.		9 "
The knee of the raised leg should reach the height of the navel, according to the Kāraṇāgama and front, according to the Kāṁikāgama.		
The sole of the lifted leg should be just above the knee of the standing leg, according to the Kāraṇāgama and up to the level of the knee, according to the Kāṁikāgama.		
The distance between the sole of the lifted leg and the knee of the standing leg.	34 "(?)	24 "
The distance between the wrist of the dāṇḍa hasta and the knee of the lifted leg.	1 yava (?)	14 "
The distance between the middle of the thigh of the left leg and the navel.		9 "
The distance from the madhyasūtra of the knee of the bent, standing right leg.	10 aṅgulas.	12, 10 or 9 aṅgulas.

From the fact that the *madhyasūtra* is required to touch the middle, practically, of the head, the

APPENDIX A.

śrōṇi, the right thigh and the centre of the ankle, we see that the line drawn from the centre of gravity of the heavy figures of Śiva-Natarāja is made to fall exactly in the centre of the base, which is generally a broad *padmapīṭha*, mounted upon a *bhadrapiṭha*. The perfect stability of the image is thus secured. The projecting limbs such as the two out-stretched arms, the uplifted leg and the back of the body are so symmetrically arranged with reference to this line as to counterpoise each other and not interfere in any way with the stability. Now, if the image were to stand upon only one leg without any other support, there would be the danger of the superincumbent weight acting detrimentally to the strength of the statue; the frail leg may break at the ankle, if the image sustains any accident. To avert such a possibility, the presence of the *prabhā-maṇḍala* is insisted upon; the out-stretched arms, the large number of *jaṭās* issuing from the head, a long, flowing strip of cloth which is tied round the middle of the body and the crown of the head are made to touch the *prabhāmaṇḍala* and are attached to it, thus affording perfect protection from the danger of breaking at the ankle. It might also be noticed that, as a general rule, (a more or less perfect one), the two out-stretched hands and the foot of the

HINDU ICONOGRAPHY.

standing leg are made to lie on the three apices of an inverted equilateral triangle and are practically also on the same plane as that of the *prabhāmaṇḍala*. The height of mathematical calculation as regards distances and masses in the making of perfectly stable and strong images is, it might be stated, attained in the casting of the often bulky and large images of Śiva-Naṭarāja.



॥ प्रतिमालक्षणानि ॥



APPENDIX B.

प्रतिमालक्षणानि ।

लिङ्गलक्षणम् ।

लिङ्गं स्थावरजङ्गमाख्यभिदया द्वेधा तु पूर्वं पुनः

षड्भेदं क्षणिकादिभेदवशतः तत्रापि चार्काशिनौ ।

अष्टाष्टापि च सप्तधा च नवधा भेदाः क्रमात्सुः पुनः

प्रोक्तं मानुषके पुनर्दशविधं धारामुखाद्यैर्भवेत् ॥

व्या—लिङ्गं भूतानि लयमस्मिन् गच्छन्तीति लिङ्गम् ।

तदुक्तं सुप्रभेदे—

लयं गच्छन्ति भूतानि संहारे निखिलं यतः ।

सृष्टिकाले पुनस्सृष्टिं तस्माल्लिङ्गमुदाहृतम् ॥ इति ॥

एतलिङ्गं स्थावरजङ्गमाख्यभिदया स्थावरं जङ्गमं चेत्याख्या यस्याः,

भिदया भेदः तया, द्वेधा स्थावरं जङ्गममिति द्विधेत्यर्थः ।

तदुक्तं कारणे—

अतः परं प्रवक्ष्यामि लिङ्गलक्षणमुत्तमम् ।

स्थावरं जङ्गमं चैव द्विविधं लिङ्गमुच्यते ॥

शिलामयं तु यद्रूपमजविष्णुहरैर्युतम् ।

त्रिसूत्रं मुकुलैर्युक्तं स्थावरं लिङ्गमुच्यते ॥

शेषाप्यन्यानि सर्वाणि जङ्गमं लिङ्गमुच्यते । इति ॥

तत्पुनः द्विविधमपि पुनः क्षणिकादिभेदवशतः क्षणिकमृन्मय
रत्नजलोहजदारुजशैलजभेदात् षड्भेदम् ।

क्षणिकलिङ्गम् ।

तथोक्तं सुप्रभेदे—

क्षणिकं चैव मृलोहरत्नजं दारुजं तथा ।

शैलजं चैव विप्रेक्ष्य षड्भेदं लिङ्गमुच्यते ॥

शिलामयं तु यद्रूपमजविष्णुहैर्युतम् ।

त्रिसूत्रं पुष्करैर्युक्तं स्थावरं लिङ्गमुच्यते ॥

शेषाण्यन्यानि सर्वाणि जङ्गमं लिङ्गमुच्यते । इति ॥

तेषामपि भेदानाह 'तत्रापि चेति' । अर्क—द्वादशभेदतः, अश्विनौ
द्वौ भेदौ, ^{वसु} अष्टभेदाः, पुनरप्यष्टभेदाः, सप्तधा सप्तभेदाः, नवधा
नवभेदाः, एवं क्रमात्स्युः । तथा चोक्तं सुप्रभेदे—

क्षणिकं द्वादशं प्रोक्तं मृन्मयं द्विविधं पुनः ।

दारुजं चाष्टधा प्रोक्तमष्टधा लोहजं स्मृतम् ॥

सप्तधा रत्नजं चैव शैलजं तु चतुर्विधम् ।

रत्नजं लोहजं चैव बाणलिङ्गं चलं स्मृतम् ॥

शैलजं चाचलं प्रोक्तं मृन्मयं दारुजं तथा ।

एतेषां लक्षणं फलं चापि सुप्रभेदे—

क्षणिकानां फलं वक्ष्ये सैकतं मोक्षकाक्षिणाम् ।

तण्डुलं विभवार्यानामन्नमन्नप्रदं स्मृतम् ॥

नदीमृद्भूमिलाभं स्याद्गोमयं रोगनाशनम् ।
 नवनीतं मनोह्रादं रुद्राक्षं ज्ञानवर्धनम् ॥
 गन्धं सौभाग्यकाक्षीणां कूर्चं मुक्त्वर्थिनां स्मृतम् ।
 आयुष्यवर्धनं पुष्पं गुलमिष्टार्थसिद्धिदम् ॥
 पैष्टं पुष्टिप्रदं प्रोक्तं क्षणिकानां फलं भवेत् ।
 एतेषां चैव लिङ्गानां न प्रमाणं न च स्थितिः ॥

[मृन्मयालिङ्गलक्षणम् ॥]

मृन्मयं राज्यफलदं पक्वापकप्रभेदकम् ।
 शुद्धदेशे मृदं प्राद्य पूजाभागां सयोनिकम् ॥
 कृत्वा दग्धमिदं प्रोक्तं पक्वापकमिहोच्यते^१ ।

कामिके—

श्वेतां च मृद्मादाय पयस्तैलदधिघृतम् ।
 यवगोधूमचूर्णं च पयोऽक्षत्वचान्वितम् ॥
 विमलेन सुगन्धेन चूर्णान्यालोढ्य समृदा ।
 प्रविष्टकं सर्जरसं तथा गुग्गुलुशर्कराः ॥
 पञ्चनिर्याससंयुक्तमथ लोकप्रसिद्धिदम् ।
 एतेषां सङ्गमया तुल्यं मृदं गृहीतं देशिकः ॥

सुप्रभेदे—

चूर्णैरालोढ्य समृदा मासपक्षोषितं तथा ।
 रत्नबीजसमायुक्तं पक्वं लिङ्गं समाचरेत् ॥

१. 'तत्रापक'मिति सुप्रभेदपाठः ।

प्रतिमालक्षणानि ।

[लोहजलिङ्गम् *]

लोहजाष्टभेदा यथा—

सौवर्णं राजतं ताम्रं कांस्यमारकूटं तथा ।

आयसं सीसकं चैव त्रपुकं चेति लोहजम् ॥

[लोहजलिङ्गफलम् *]

सौवर्णं श्रीप्रदं प्रोक्तं राजतं राज्यसिद्धिदम् ।

ताम्रं पुत्रप्रदं चैव विद्वेषं कांस्यमेव च ॥

आरकूटं तथोच्चाटे क्षयकारकमायसम् ।

सीसजं रोगहरणं त्रपुरायुध्यवर्धनम् ॥

एवं तु लोहजं प्रोक्तं ततो रत्नजमुच्यते ।

[रत्नजलिङ्गम् *]

मौक्तिकं च प्रवालं च वैदूर्यं स्फटिकं तथा ॥

पुष्पं मरतकं नीलं रत्नजं संप्रकीर्तितम् ।

लोहरत्नादिके लिङ्गे पूजामागं सपीठकम् ॥

यथास्वाभ्युपगमणेन स्फटिकादीनि कारयेत् ।

स्फटिकादिषु कर्तव्या त्रिभागैरेव पीठिका ॥

तथायामस्तुविस्तारपिण्डिका शुभदा स्मृता ।

एकाङ्गुलं समारभ्य आ चतुर्विंशदङ्गुलान् ॥

लोहजं लिङ्गमित्याहुर्लक्षणोद्धारणं विना ।

[दारुजलिङ्गम् ॥^१]

दारुजाष्टकं यथा—

शर्मीमधूकमण्डूककर्णिकारं तथैव च ।
तिन्दुकार्जुनकौ चैव पिप्पलीदुम्बरं तथा ॥
कामिके बहव उक्ताः यथा—
खदिरश्चन्दनस्सालो मधूकस्सरलो मतः ।
बिल्वः कदम्बवदरौ देवदारुश्च शिशुपा ॥
पनसार्जुनावशोकश्च क्षीरिणो रक्तचन्दनः ।
स्निग्धसाराश्च ये वृक्षाः पयसान्ये तु मध्यमाः ॥ इति ॥

[शैलजलिङ्गम् ।]

शैलजं च ब्राह्मणादिचतुर्वर्णानुसारेण चतुर्विधम् ।

सुप्रभेदे—

शिलापि च सुविज्ञेया जातिभेदात्परिक्षयेत्^१।
श्वेता रक्ता तथा पीता कृष्णा चेति चतुर्विधा ॥
गोक्षीरशङ्खवर्णाभा ब्राह्मणानां प्रशस्यते ।
जपावन्धूकपुष्पाभा नृपाणां प्रोच्यते क्रमात् ॥
रजनीस्वर्णसदृशा वैश्यानां तु प्रशस्यते ।
माषगुग्गुलुसङ्काशा शूद्राणां तु समृद्धिदा ॥
सर्वेषां तु शिला कृष्णा सर्वसंपत्करी स्मृता ।
सा चोषररजःस्त्रिधा तप्ता चार्कस्य रश्मिभिः ॥

१. 'जातिभेदपरिक्षणैः' इति भवितव्यम् ।

अग्निदग्धान्ययुक्ता पा वर्जयेत्तां प्रयत्नतः । इति ॥

एतद्दारुशिलाश्च दारुशिलासंप्रहृप्रकरणोक्तप्रकारेण ग्रहीतव्याः ।

शैलजे नवमेदा यथा ।

सुप्रभेदे—

दिव्यं स्वायम्भुवं पूर्वं दैवतं गाणपं तथा ।

आसुरं सुरलिङ्गं च आर्यं राक्षसकं तथा ॥

मानुषं बाणलिङ्गं च लिङ्गं नवविधं भवेत् ।

एतेषां लक्षणं यथा—

पताका शर्कराकारा रुद्राक्षाकृतिरेव च ।

आर्यं वा मधुगन्धं वा प्रातालासर्वताकृतिः ॥

इत्येतल्लक्षणं प्रोक्तं लिङ्गं स्वायम्भुवस्य तु ।

दिव्यं स्वायम्भुवं पूर्वमुत्तमोत्तममेव च ॥

दैवतं गाणपं प्रोक्तं मध्यमोत्तममेव च ।

आसुरं सुरलिङ्गं च आर्यं वैशाघमोत्तमम् ॥

मानुषं लिङ्गमैधोक्तं मध्यमं त्वचमं भवेत् ।

बाणलिङ्गस्य नैधोक्तं लक्षणं तु विसर्जयेत् ॥

मकुटे—

दैविकं चार्धकं चैव गाणपं मानुषं तथा ।

एवं चतुर्विधं लिङ्गं दैविके लक्षणं शृणु ॥

दीपाकारं भवेद्विङ्गं निम्नोन्नतसमन्वितम् ।

रेखाकोटरसंयुक्तं दङ्कशूलसमन्वितम् ॥

प्रतिमालक्षणाणि ।

यवोन्नतमुखे धारा कराङ्गलिपुटाकृति ।
ब्रह्मसूत्रविहीनं च दैविकं तदिहोच्यते ॥
कूष्माण्डस्य फलाकारं मातुलङ्गफलाकृति ।
उर्वाहकफलाकारं कपित्थस्य फलाकृति ॥
तालीफलवदाकारं गाणपं लिङ्गमुच्यते ।
मूलस्थूलं भवेद्विह्वलं नालिकेरफलाकृति ॥
लिङ्गमाश्रयमाख्यातं ब्रह्मसूत्रविवर्जितम् ।
द्वारं वा गर्भमानं वा हस्तमानमथापि वा ॥
शिवशास्त्रोक्तमार्गेण शिरोवर्तनया युतम् ।
ब्रह्मसूत्रसमायुक्तमेतन्मानुपमुच्यते ॥

कामिके—

स्वायम्भुवं बाणलिङ्गं दैविकं चार्पकं स्थिति ।
गाणपं मानुपं लिङ्गं षट्प्रकारं प्रकीर्तितम् ॥
यत्स्थेनैवोत्थितं लिङ्गं स्वायम्भुवमुदाहृतम् ।
शिवेन संस्कृतं यत्तु बाणलिङ्गमुदाहृतम् ॥
दैवेन स्थापितं दैवमार्पकमृषिपूजितम् ।
गणैस्संस्थापितं लिङ्गं गाणपं तदुदाहृतम् ॥
मानुपं मनुजैश्शिष्टैः स्थापितं तदुदाहृतम् । इति ॥

मानुपलिङ्गे (द्वा) दशभेदा यथा—

लिङ्गनिर्णये—

समलिङ्गं वर्धमानं शैवाधिकं च स्वस्तिकम् ।
सार्वदेशिकलिङ्गं च त्रैराशिकसहस्रकम् ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

धारालिङ्गं च शैवेष्ट्यं मुखलिङ्गमुदाहृतम् ।
लिङ्गं च दशभेदं स्यान्मानुषे तत्प्रकीर्तितम् ॥

किरणे—

स्वयमुद्भूतलिङ्गस्य स्थापितस्य महर्षिभिः ।
द्वैर्वा स्थापितस्यापि रूपमानं न विद्यते ॥
तलिङ्गाकृतिरूपेण नामभेदः पृथक् पृथक् ।
ज्ञातव्यः फलदश्चायं साधकेन यथार्थकः ॥

सार्वदेशिकलिङ्गलक्षणं यथा कारणे—

सार्वदेशिकलिङ्गानि कथ्यन्ते गर्भमानतः ।
प्रासादगर्भमाने तु पञ्चांशे त्रिभिरुत्तमम् ॥
नवांशे पञ्चभिर्मध्यं भवत्यर्धेन कन्वसम् ।
तदवान्तरभेदेन भवन्त्यन्यानि षट् पुनः ॥
तत्तन्मन्दिरमानेन त्रयस्त्रिंशत्प्रमाणकम् ।
विंशत्यंशे कृते गर्भे दशांशमधमं भवेत् ॥
एकादशांशमध्यं स्याद्वागैर्वा दशभिर्वरः ।
मध्यमे षड्विभागेन नवलिङ्गोदयस्तु वा ॥
गर्भे तु नवधा कृत्वा नवलिङ्गोऽष्टयस्तु वा ।
अधमं गर्भपातं वा त्रिभागं चोत्तमं भवेत् ॥
मध्यमेऽष्टविभागे तु तत्तदन्तरभेदतः ।
त्रयस्त्रिंशत्प्रमाणानि लिङ्गानि कथितानि च ॥

प्रतिमालक्षणावि ।

अथवा गर्भगेहस्य त्र्यंशैकमधमं भवेत् ।
गर्भाधौ मध्यमं क्षेत्रं पञ्चविंशत्परं १ मतम् ॥
पूर्ववन्मध्यमं कृत्वा त्रयस्त्रिंशद्भवन्ति हि ।
एकहस्तं समारभ्य चैकाशेन विवर्धनात् ॥
नवहस्तप्रमाणान्तं मानं स्याल्लिङ्गदैर्घ्यकैः ।
एकविंशतिभागेन गर्भगेहे विभाजिते ॥
त्रयोदशांशकं श्रेष्ठं दशांशमधमं भवेत् ।
पूर्ववन्मध्यमं कृत्वा त्रयस्त्रिंशत्प्रमाणकम् ॥
लिङ्गायामे विकारांशे चतुर्विकरसंहितः ।
सत्रिभागशरैर्लिङ्गविस्तारं परिकीर्तितम् ॥
गायत्र्यंशे तु लिङ्गोच्चे पञ्चभिर्वा तु विस्तरः ।
अथवाष्टादशांशे तु लिङ्गोच्चे पञ्चभागकम् ॥
चतुर्भागोऽथवा लिङ्गविस्तारः परिकीर्तितः ।
दैर्घ्यं त्रिस्तस्रधा कृत्वा रसभूताम्बिभागात् ॥
विस्तारः कथितश्शास्त्रे लिङ्गानां मुनिपुङ्गवाः ।
द्वारस्तम्भाधिकश्चैव मानं लिङ्गे समूह्यताम् ॥
(जीर्णोद्धारदशके ।)

लिङ्गमानाद्विमानं वा लिङ्गं वा हर्म्यमानतः ॥ ३६ ॥
गर्भमध्ये च सूत्रात्तु वामेऽर्चालिङ्गमेव वा ।
स्थापयेत्किञ्चिदंशं तु आश्रयित्वा विचक्षणः ॥ ३७ ॥

१ 'पञ्चवर्षं पर' मिति भवितव्यम् ।

प्रतिगच्छन्तानि ।

त्रिसप्तांशे कृते द्वारे महांशे मध्यमे भवेत् ।
कृत्वा षडंशकं तच्च वामे द्वयंशं व्यपोष्य च ॥ ३८ ॥
तदंशमग्रे नीत्वा तु प्रागुदग्गतसूत्रकम् ।
तद्भासूत्रमित्युक्तं तत्सूत्रं शिवमध्यमम् ॥ ३९ ॥
गर्भाधिमध्यमं श्रेष्ठं पञ्चज्यंशं शिवायतम् ।
भवन्ति नव मानानि तयोर्मध्येऽष्टभाजिते ॥ ४० ॥
श्रेष्ठमध्यकनिष्ठानि त्रिभिर्भेदानि तानि हि ।
नागरे नागरस्योक्तं मानं लिङ्गस्य मन्दिरे ॥ ४१ ॥
विकारांशे तदायामे भूतगङ्गाभिर्विस्तरम् ।
जयदं पौष्टिकं सार्वकामिकं नागरे विदुः ॥ ४२ ॥
गर्भे त्रिसप्तभागे तु दशांशं द्वाविडेऽधमम् ।
त्रयोदशांशकं श्रेष्ठं गर्भेऽष्टांशे तु पूर्ववत् ॥ ४३ ॥
त्रिस्सप्तांशे निजायामे षट्पञ्चचतुरंशकम् ।
जपदादिविशालं तत्पूर्ववद्द्वाविडे मतम् ॥ ४४ ॥
वेसरे पञ्चपञ्चांशे गर्भागारे विमानके ।
त्रयोदशांशके हीनं श्रेष्ठं स्यात् षोडशांशकम् ॥ ४५ ॥
तयोर्मध्येऽष्टभागे तु नवलिङ्गानि पूर्ववत् ।
पञ्चपञ्चांशके दैव्ये बसुधातुरसांशके ॥ ४६ ॥
वेसरस्योदितं व्यासं पूर्ववज्जयदादिकम् ।
विकारपरितो भूतव्यासः सर्वत्र कीर्तितः ॥ ४७ ॥
गर्भमानमिदं प्रोक्तं हस्तमानं तु बध्यहम् ।
आरम्यैककरं नन्दहस्तान्तं षट्षडङ्गुलैः ॥ ४८ ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

वृक्षायतास्त्रयस्त्रिंशत्सङ्ख्या लिङ्गस्य कीर्तिताः ।
पञ्चारत्निविमानाद्या द्वादशकमावसधनः ॥ ४९ ॥
क्रमेणैव त्रयस्त्रिंशत्सङ्ख्या तासां विधीयते ।
केचित् त्र्यङ्गुलवृक्ष्या तु वदन्त्येकादिद्वस्ततः ॥ ५० ॥
आयादितम्पदामर्थं मानादेकाङ्गुलक्षयात् ।
प्रवृक्ष्योत्तुङ्गमातव्यं तत्र दोषो न विद्यते ॥ ५१ ॥
.....आङ्गुलमूलाद् द्वयर्धाष्टककलाङ्गुलैः ।
वृक्ष्या लिङ्गायतं शस्तं प्रत्येकं नवमानकम् ॥ ५२ ॥
क्षुद्राल्पमध्यमोत्कृष्टहर्म्याणामुदितं क्रमात् ।
द्वारोदयसमं श्रेष्ठं विभागोनं कनिष्ठकम् ॥ ५३ ॥
स्तम्भोत्सेधनवांशे तु मुनिभूतांशकोदयम् ।
तत्तद्गर्भेऽष्टधा भक्ते नवलिङ्गोदयाः स्मृताः ॥ ५४ ॥
नागरादिषु सौवेद्वि प्रोक्तव्यासानि पूर्ववत् ।
प्रासादशिखरप्रीवस्तूप्यधिष्ठानमानकैः ॥ ५५ ॥
केचिद्वदन्ति मुनयः कुम्भयोन्यादयो वराः ।

எங்கப்பிரமாணத்தாலே விமானம் கொள்ளுதல், அன்
திகிலே விமானம் முற்படச்சுமைமயில் விமானப்பிரமாணத்
தரலே எங்கப்பிரமாணம் கொள்வான். (36)

கர்ப்பகிருஹத்தில் மய்யத்தில் இடத்தே செறித
அப்சத்தை அடுத்த எங்கத்தையாதல் ஸ்தாபிப்பான்.
அந்த அம்சம் கொள்ளும்படி (37)

प्रतिपादयानि ।

சிமரணத்தில் துவார விஸ்தாரத்தை இருபத்திரொ
அம்சம் செய்து இதில் கடிகில் அம்சத்தை ஆறம்சம்
செய்து இதில் மய்யத்திலேனின்தும் இவீடத்தை இரண்
டம்சத்தை விட்டு அந்தம்சத்தில் மூடியில் துலை சீழ்மே
லான துலாகவும் தென் வடலான துலாகவும் அறிவான்.
இந்த துலை பிரம்மஞத்திர மென்றறிச. இந்த துல்தானே
சிவ ஸ்திரமாம் என்றறிச. செய்ஞத்திரமென்றது சிங்கத்
தில் மய்யமென்றபடி ; சிங்கப் பிரமாணம் கொள்ளும்படி.
(39)

கர்ப்ப கிருஹ விஸ்தாரத்தில் செம்பரதி பிரமாணம்
கொண்டசில்கத்தின் சீளம் அதமப்பிரமாணமாம். கர்ப்ப
கிருஹ விஸ்தாரத்தை அஞ்ச அம்சம் செய்து இதில்
மூன்றம்சம் கொண்டசில்கப் பிரமாணத்தை உத்தமமென்
றறிவான் உத்தமப்பிரமாணத்துக்கும் அதமப்பிரமாணத்
துக்கும் இடை சீளத்தை எட்டு செய்து ஒன்பது சிங்க
மாம். (40)

இந்த ஒன்பது சிங்கப்பிரமாணம் கொள்ளும்படி
உத்தமோத்தமம், உத்தமமத்தியமம், உத்தமாதமம் என்ற
மூன்றும், மத்தியமோத்தமம், மத்தியமமத்தியமம், மத்திய
மாதமம், என்ற மூன்றும் அதமோத்தமம், அதமமத்தியமம்,
அதமாதமம் என்றும் மூன்றும் ஆக பிரமாணம் ஒன்பதாக
அறிவான். (40½)

நாகரமான பிராஸாதத்தில் நாகரலிங்கத்துக்கு
பிரமாணம் சொல்லப்பட்டது. (41)

அந்த சிங்கத்தினுடைய சீளத்தை பதினாறு அம்சம்
செய்து இதில் அஞ்சம்சமான விஸ்தாரத்தை ஐயதமென்
றறிவான். நாகம்சம் கொண்ட விஸ்தாரத்தை பொள்க்குக
மென்றறிவான். மூன்றம்சம்கொண்ட விஸ்தாரத்தை ஸாந்
வகாயிகமென்றறிவான். (42)

प्रविभाकधुनानि ।

திராவிடப்பிராணத்திலே கர்ப்பகிருண விரிந்தாரத்
தை இருபத்திறு அம்சம் செய்து பத்தம்சம் கொண்டது
அதமம், பதினமூன்றம்சம் கொண்டது உத்தமம். உத்தமப்
பிரமாணத்துக்கும் அதமப்பிரமாணத்துக்கும் நடுவில் ரிளத்
தை எட்டம்சம் செய்த ஒன்பது பிரமாணம் சிங்கா
யாமம் கொள்ளுக. இந்தப்பிரமாணம் ஒன்பதையும் முன்பு
பேரிலே உத்தமமதமமதமமாகக் கொள்ளுவான். (44)

இப்படிக்குச்சொன்ன சிங்காயாமத்தை இருபத்திறு
அம்சம் செய்து இதில் ஆறம்சமான சிஸ்தாரத்தை அபத
மென்றும் அஞ்சம்சம்கொண்ட சிஸ்தாரத்தை பெனஷ்டிக
மென்றும் நாலம்சம்கொண்ட சிஸ்தாரத்தை ஸார்க்காயிக
மென்றும் அறிவான். திராவிட சிங்கப்பிரமாணம் சொல்
ஸப்பட்டது. (44)

வேஸரமரண விமானத்தில் கர்ப்பகிருணவிரிந்தாரத்தை
இருபதம்சம் செய்து இதில் பதின மூன்றம்சம்கொண்ட
சிங்காயாமம் அதமம். பதினாறம்சம்கொண்ட சிங்காயாமம்
உத்தமம். உத்தமப்பிரமாணத்திற்கும் அதமப்பிரமாணத்
துக்கும் இடைவிலம்சத்தை எட்டம்சம் செய்து ஒன்பது
பிரமாணமாகம். இதில் உத்தமாதமமத்தியமங்களை முன்
பேரிலே அறிக. (45)

இந்த வேஸரலிங்கத்தினுடைய ரிளத்தை இருபத்தி
அஞ்ச அம்சம் செய்து எட்டம்சம் ஏழம்சம் சிங்க சிஸ்
தாரம் கொள்ளுக. (46)

சுற்றளவே பதினாறு (பதினாறு P) செய்து இதில் அஞ்
சம்சம்செய்து அகலமாக எல்லாவிடத்திலும் அறிக. (47)

இப்படி கர்ப்பகிருண பிரமாணம் சொல்லப்பட்டது.
இதுக்கு மேல் ஹஸ்தபிரமாணம் சொல்லப்படுகிறது. (48)

ஒரு முழம் துடங்கி ஒன்பது முழம் அறுதியாக
ஆயுது விரலேற்ற முப்பத்துமூன்று பிரமாணமாகம். இந்த

ஐதீமாலக்ஷாநி ।

முப்பத்துமூன்று பிரமாணமும் லீங்கப்பிரமாணம் சொல்லப்பட்டது. (48½)

அஞ்சு முழம் பிரமாணமான பிராஸாதம் துடங்கி பண்ணிண்டு நிலமறுதியான பிராஸாதத்திற்கு சொல்லப்பட்டது; துறஸ்தப்பிரமாண மறுதியாக இந்தப் பிரமாணம் முப்பத்திமூன்றாம் கொள்ளும்படி. அஞ்சு முழமான பிராஸாதத்திற்கு ஒரு முழமான லீங்கம் பிரதிஷ்டிப்பான். ஏழு முழமான பிராஸாதத்திற்கு ஒன்றேழுமுக்கால் முழம் பிரமாணமான லீங்கத்தைத் பிரதிஷ்டிப்பான். ஒன்பது முழமான பிராஸாதத்திற்கு ஒன்றரை முழம் பிரமாணமான லீங்கத்தை ஸ்தாபிப்பான். பதினொரு முழம் பிரமாணமான பிராஸாதத்திற்கு ஒரு முழம் பிரமாணமான லீங்கத்தை பிரதிஷ்டிப்பான். ஏழு முழமான பிராஸாதத்திற்கு ஒன்றேகால் முழப்பிரமாண லீங்கத்தை ஸ்தாபிப்பான். பதினொரு முழம் பிரமாணமான பிராஸாதத்துக்கு ஒன்றே முக்கால் முழம் கொண்ட லீங்கத்தை ஸ்தாபிப்பான். பதினமூன்று முழம் பிரமாணமான பிராஸாதத்துக்கு இரண்டு முழம் பிரமாணமான லீங்கத்தை ஸ்தாபிப்பான் இப்படி ஒன்பது முழப்பிரமாணமறுதியாக லீங்கத்தை ஸ்தாபிப்பான். (49½)

ஒரு முழம் துடங்கி ஒன்பது பிரமாணமறுதியாக முழமுன்று கிரலாலென்று சிலர் சொல்லா நின்றார்கள். முழமுன்று கிரலாலும் ஏற்றலாம். (50)

இப்படிக்குக்கொண்ட பிரமாணத்துக்கு ஆயாதி சுத்தி செப்கைக்கு ஒரு கிரல் குணத்து கொள்ளுதல் ஒரு கிரல் ஏற்றம் கொள்ளுதல் செப்வான். இதில் நேரடியில்லை யென்றிக. (51)

இருபத்திஅஞ்சு கிரல் துடங்கி ஒன்பது பிரமாண மறுதியாக எட்டு கிரலேற்றிக்கொள்ளுக. உத்தமப் பிரா

प्रतिमालक्षणानि ।

ஸாதத்திற்கு லிங்கப்பிரமாணம் இருபத்தஞ்சு விரல்
துடங்கி ஒன்பது பிரமாணமறுதியாக பதினறு விரலா
லேற்றிக்கொள்ளுக. (52½)

துவாரத்தினுடைய உத்தேசத்தோடொக்கக்கொண்ட
லிங்கப்பிரமாணத்தை உத்தமமென்றறிக. துவாரோத்
தேசத்தில் மூன்றிலொன்று குறையக்கொண்ட லிங்கப்
பிரமாணத்தை அதமமென்றறிக. (53)

கால் லீனத்தை ஒன்பது செய்து ஏழம்சம் கொண்ட
லிங்கப்பிரமாணத்தை உத்தமமென்றறிவான், அஞ்சம்சம்
கொண்ட பிரமாணத்தை அதமமென்றறிவான். (53½)

கர்ப்பகிருஹப்பிரமாணத்தில் சொன்னப்போலே துவா
ரப்பிரமாணத்திலும் சொன்ன உத்தமப்பிரமாணத்துக்கும்
அதமப்பிரமாணத்துக்கும் நவீ லீனத்தை எட்டு செய்ய
ஒன்பது பிரமாணமாம், உத்தமமத்திமாதமங்களை கர்ப்ப
கிருஹ பிரமாணத்தில் சொன்னப்போலே துவாரப்பிர
மாணத்திலும் ஸ்தம்ப பிரமாணத்திலும் சொன்னாப்
போலே அறிக.

துவாரப்பிரமாணத்தாலும் லிங்கப்பிரமாணத்தாலும்
கொண்ட லிங்காயாமத்துக்குக்கொண்ட விஸ்தாரத்தை
நாகரப்பிரமாணாதம் முதலானவற்றில் கொண்டலிங்காய
யாமத்தால்கொண்ட விஸ்தாரம்போலே கொள்க. (54½)

பிராணாதங்களுடைய அதிஷ்டானம் சிகரம் கழுத்து
ஸ்தாபி இவற்றாலும் கர்ப்பகிருஹப்பிரமாணம்போலே லிங்
கப்பிரமாணம் கொள்ளுவான் என்று அகஸ்தியபகவான்
முதலான சில ரிஷிகள் சொல்லுவார்கள். ஆதலால் அதிஷ்
டான பிரமாணத்தாலும் கழுத்தினுடைய பிரமாணத்தா
லும் லிங்கத்துக்கு பிரமாணம் கொள்க. (55½)

(मयमते त्रयविंशत्याये ॥)

प्रतिमात्क्षणानि ।

आढ्यादिलिङ्गभेदाः ।

सार्धाशावसुसार्धसिन्धुचरणोनागादिसाङ्गषष्टको-
दन्वन्मङ्गलनन्ददिक्कृष्णिनगैस्त्र्यंशोऽजातीस्त्र्यष्टके ।
दैर्घ्यं चेद्विकृतौ रसाश्रुजलधित्रयशान्वितेष्वंशकै-
राढ्यानाढ्यसुरेभ्यस्तर्धसमके ङिङ्गे विदुर्विस्तृतिम् ॥
(सिद्धान्तसारावल्यां चर्यापादे ॥)

लिङ्गायामे विकारांशे चतुर्भूतरसैः क्रमात् ।
सात्रिभागैस्त्रिरंशैस्तु सुरेभ्यानाढ्यके द्विजाः ॥
आढ्यं सर्वसमं लिङ्गं विशेषं परिकीर्तितम् ।
तेषां तन्मध्यमेऽष्टांशे प्रायेकं नवधा भजेत् ॥
(कामिकागमे द्विपाठितमपटले ॥)

समलिङ्गम् ।

लिङ्गायामे त्रिभागे तु एकांशं चतुरश्रकम् ।
मध्ये व्योमं तु बस्वश्रं [वृत्तं चाप्येकं] मंशकम् ॥
समलिङ्गमिति ख्यातं विप्रादीनां तु ऋद्धिदम् ।
(अंशुमद्वेदागमे एकपञ्चाशपटले ॥)

आद्यं तु सर्वतोभद्रं द्वितीयं वर्धमानकम् ।
शिवाधिकं तृतीयं स्थावतुर्थं स्वस्तिकं भवेत् ॥

प्रतिमास्तुष्टानि ।

अथ जगदभराणां सर्वतोभद्रमिष्टं

सुखदमवनिपानां वृद्धिदं वर्धमानम् ।

धनदमिह विशां वै शम्भुभागाधिकं य-

च्छुभदमथ परेषां स्वास्तिकं वच्चतुर्णाम् ॥

विशद्भानो सर्वतोभद्रलिङ्गे मूले मध्ये दशांशं क्रमेण ।

वृत्तं तुल्यं सर्वतः शम्भुभागं विप्राणां तद्भूपतीनां प्रशस्तम् ॥

முதல் ஸர்வதேவதாபத்ரலிங்கமாம். இரண்டாவது வர்த்தமானலிங்கம், மூன்றாவது சிவாதிகலிங்கம். நாலாவது ஸ்வஸ்திகலிங்கமென்றதிக. (70)

பிராம்மணருக்கு ஸர்வதேவதாபத்ரலிங்கமாம்; ஆவர்களுக்கு சுகந்தை கொடுக்கும் ராஜாக்களுக்கு வர்த்தமானலிங்கமாம்; ஆவர்களுக்கு விர்த்தியைக் கொடுக்கும். வைசிபர்களுக்கு சிவாதிகலிங்கமாம்; ஆவர்களுக்கு தனத்தைக் கொடுக்கும். குத்திரர்களுக்கு ஸ்வஸ்திகலிங்கமாம்; ஆவர்களுக்கு விருத்தியைக் கொடுக்கும் என்றதிக. (71)

ஸர்வதேவதாபத்ரமானலிங்கத்தினுடைய நீளத்தை மூப்பது செய்து ஆடியிலே பத்தும் நடுவிலே பத்தும் தலைவிலே பத்தும் ஆம்சமூமாகக் கொள்வான். அந்தலிங்கமானது ஆடியிலே நின்று தலையளவும் விருத்தமாயிருப்பது. இந்தலிங்கம் பிராமணர்களுக்கும் ராஜாக்களுக்கும் கொல்லப்பட்டது. (72)

(अथमते त्रयस्त्रिंशद्वाये ॥)

प्रतिमाळक्षणानि ।

चतुरश्रमधोभागमष्टाश्रं मध्यमं तथा ।

तदूर्ध्वं वृत्तमेव स्यात्त्रिभागं सर्वतस्समम् ॥

समलिङ्गमिति प्रोक्तं वर्धमानमतः शृणु ।

(सुप्रभेदागमे त्रयस्त्रिंशद्व्याये ॥)

वर्धमानालिङ्गम् ।

भानुद्वयंशे तथायामे सप्तांशं चतुरश्रकम् ।

अष्टाश्रमष्टभागेन नवांशं वृत्तमुच्यते ॥

षट्सप्तवसुभागं वा पञ्चषट्सप्त [भागकम्] ।

चतुष्पञ्चषडंशं वा वर्धमानं चतुर्विधम् ॥

(अंशुमद्भेदागमे एकपञ्चाशपटले ॥)

वेदभूतरसभागिकैरथो भूतषण्मुनिपदैरवःपरम् ।

षट्कसप्तवसुभागाया ततः सप्तनागनव भागया पुनः ॥(७३^३)

वर्धमानमुदितं चतुर्विधं ब्रह्माविष्णुशिव क्रमात् ।

सर्वसंपदुपवर्धनप्रदं पुत्रवृद्धिदमिदं महीमृताम् ॥

வர்த்தமான லிங்கத்தினுடைய நீளத்தை பதினைஞ்சு செய்து பிறும்மபாகம் நாலம்சமும் கிஷ்ணுபாகம் அஞ்சம்சமும் ருத்திரபாகம் ஆறு அம்சமுமாகக் கொள்ளுக. அன்றியே லிங்கத்தினுடைய நீளத்தை பதினைட்டுக் கூறு செய்து பிறும்மபாகம் அஞ்சம்சமும் கிஷ்ணுபாகம் ஆறம்சமும் ருத்திரபாகம் ஏழம்சமும் கொள்ளுவான். [அன்றியே லிங்கத்தினுடைய நீளத்தை இருபத்தியொரு கூறு செய்து பிறும்மபாகம் ஆறம்சமும் கிஷ்ணுபாகம்

प्रतिमालक्षणानि ।

सप्तसप्तवसुभागया ततः पञ्चपञ्चवदंशैरपि ।

वेदवेदशरभागया ततो बन्ध[बन्ध*] युगभागया पुरः ॥

उक्तमत्र हि मया चतुर्विधं तच्छिवाधिकमजाधिभागिकैः ।

सर्ववस्तुदमिदं विशामलं सर्ववर्णयमिनामुदीरितम् ॥

சிவாதிகலிங்கத்தினுடைய நீளத்தை இருபத்திரண்
டம்சம் செய்து பிரம்மபாகம் ஏழம்சம் (செப்து) லிஷ்டனு
பாகம் ஏழம்சமும் ருத்திரபாகம் எட்டம்சமும் கொண்
வான். அன்றியே லிங்கத்தினுடைய நீளத்தை பத்தம்சம்
செய்து பிரம்மபாகம் மூன்றம்சமும் லிஷ்டனுபாகம் மூன்றம்
சமும் ருத்திர பாகம் ஈழம்சமும்மாகக் கொண்டவான்.
சிவாதிகலிங்கம் இப்படியே சொல்லப்பட்டது. இந்த
லிங்கம் வைசியருக்கும் அந்த வம்சத்தில் தபஸ்விதருக்கும்
சொல்லப்பட்டது. இது இவர்களுக்கு ஊர்வ வஸ்துக்
களையும் கொடுக்குமென்றதிட.

(मयमते त्रयस्त्रिंशध्याये ॥)

सप्तसप्ताष्टभागोऽपि पञ्चपञ्चवदंशकम् ।

वेदवेदशरांशं तु गुणानल्युगांशकम् ॥

एवं शिवाधिकं प्रोक्तं द्विजादीनां क्रमादृष्टे ।

(पूर्वकारणागमे नवमपटले ॥)

आयामं दशधा कृत्वा चतुरश्रं त्रिभागतः ।

अष्टाश्रं च त्रिभागेन चतुरश्रेण वृत्तकम् ॥

शिवाधिकमिदं शस्तं मुक्तिमुक्तिफलप्रदम् ।

(सुप्रभेदागमे त्रयस्त्रिंशध्याये ॥)

प्रतिमातक्षणानि ।

स्वस्तिकलिङ्गम्

लिङ्गायामे नवशि तु चतुरश्रं द्विभागया ।

वस्वश्रं तु गुणाशेन वेदांशं वृत्तमुच्यते ॥

(अष्टमद्वेदागमे एकपञ्चाशपटले ॥)

उक्तायामे स्वस्तिके भागे मूले ब्रंशं मध्यभागे गुणांशम् ।

पूजाभागे चातुरंशं क्रमेण चोक्तं शूद्रे सर्वकामप्रदं तत् ॥

ஸ்வஸ்திகளில்க்கத்தினுடைய நான்கு பகுதிகளில் ஒன்பதம்சம் செப்து பீரம்மபாகம் அடியிலே இரண்டம்சமும் கிஷ்டண பாகம் நடுவே மூன்றம்சமும் பூஜாநிற்கம் நாலம்சமும் கௌஸ்வான், இந்த லிங்கம் குத்திராருக்கும் எல்லாருக்கும் நன்மையைக் கொடுக்கும்.

(मयमते त्रयस्त्रिंशाध्याये ॥)

नवधा लिङ्गमानेन द्वयंशं मध्ये गुणांशकम् ।

वृत्ते युगांशकं दैर्घ्यं शूद्रेऽप्येतच्च शस्यते ॥

(कामिकागमे द्विषष्ठिमपटले ॥)

धारालिङ्गम् ।

धारालिङ्गेसर्वलिङ्गे मतं

तलाशं वा कलाशं युगाश्रम् ।

तस्मादूर्ध्वे द्वैगुणसधारं

धारालिङ्गं सर्ववर्णे प्रशस्तम् ॥

प्रतिमावस्थानि ।

முன்பு கொல்லப்பட்ட சிங்கக்கனிலும் தாராலிங்கம் செய்பலாம். அந்த தாராலிங்கம் இருக்கும்படி : பிறும்ம பாகம் அஷ்டாச்சம் ஆதல் பதினாறு அம்சத்தால் சுதாச் சமாயிருப்பது. பிறும்ம பாகத்தில் அக்ரத்தில் இரட்டி அச்சமாயிருப்பது விஷ்ணுபாகம். விஷ்ணுபாகத்தில் அக்ரத்தில் இரட்டி அச்சமாயிருப்பது ருத்திரபாகம். அந்த அக்ரங்கள் தாண்டியிருப்பது அந்த சிங்கத்தை தாராலிங்க மென்றறிவரன், அந்த சிங்கம் எல்லா ஜாதி களுக்கும் என்னு கொல்லப்பட்டது. (80½)

(नयमते त्रयलिंशाध्याये ॥)

धारालिङ्गमथो वक्ष्ये श्रूयतां तु प्रजापते ! ।
पादादूर्ध्वकपर्यन्तं धारालिङ्गं प्रशस्तकम् ॥
अधो वेदाश्रकं कुर्यात्तदूर्ध्वं खण्डधारया ।
ऊर्ध्वे षोडशधाराश्च भोगार्थी लभते सुखम् ॥
एतद्विज महाप्राज्ञ ! सर्वकामप्रसाधनम् ।

(पूर्वकारणागमे नवमपटले ॥)

பஹாராஸ்சபாரா நவ(தாரா) ட்वादசாபாரகா : ।
தாராஷ்டாஷலிங்கம் த்ரிஷ்டாஷ்டவிங்கதி : ॥

(सुप्रमेदागमे त्रयलिंशाध्याये ॥)

पूर्वोक्तसमलिङ्गे च धारालिङ्गं विकल्पितम् ।
चतुरश्रं द्विरष्टाश्रं तन्मूले परिकल्पयेत् ॥
षैष्णवांशे (तु) च शैवांशे धाराद्विद्विगुणीकृते ।
सर्वेषामपि लिङ्गानां धारालिङ्गं त्रिधा मतम् ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

मूलेऽष्टाश्रं वा कलाश्रं युगाश्रं तस्मादूर्ध्वं तद्युगास्त्युश्च धाराः।
एवं पूर्वाचार्यैः (स) रीश्वरस्य प्रोक्तं धारालिङ्गमेतत्सिद्धैव ॥

(शिल्परत्ने एकोनत्रिंशाध्याये ॥)

सहस्रलिङ्गम् ।

पूजाभागे सर्वतोभद्रलिङ्गे धारालिङ्गं पञ्चपञ्चमेण ।
एकैकस्यामष्टमं चोपरिष्टात्साहस्रं तद्रेखया लिङ्गमुक्तम् ॥

ஸற்றுள்ளலிங்கம் இருக்கும்படி முன்பு சொல்லப்பட்ட
ஸர்வதோபதர்ஸிங்கத்தில் பூஜிப்பாகத்தில் இருபத்தியஞ்சு
தாண்டபாய் கீறி ஒரு தாண்டாக்கு நாற்பது ரேகைபாக
மேமேலே மேமேலே கீறி ஆயிரலிங்கமாகும். இந்த லிங்கம் ஸர்வ
காமியங்களையும் கொடுக்கு மென்றறிவான். (81½)

(मयमते त्रयस्त्रिंशाध्याये ॥)

सर्वतोभद्रलिङ्गेषु धाराः स्युः पञ्चविंशतिः ।
सप्तपर्णदलाकारास्तमास्तर्वास्तमान्तराः ॥
एकैकस्यां तु धारायां चत्वारिंशद्व्यसंख्यया ।
कुर्यात्समानि लिङ्गानि स्यात्तद्विङ्गसहस्रकम् ॥

(शिल्परत्ने एकोनत्रिंशाध्याये ॥)

समखण्डे शिवायामे हृद्भागाविनिर्मिते ।
एकाधिकनवत्यंशे विंशमांशनिवेशितम् ॥

प्रतिमाछत्तनाभि ।

सैकसाहस्रलिङ्गानां नवभागोच्चमेव वा ।

(कामिकागमे द्विषष्टितमपटले ॥)

त्रैराशिकलिङ्गम् ।

रसमुनिवसुभागे वृत्तकेऽष्टाश्रकेऽन्ते

परिविरथ नवांशे लिङ्गतुङ्गे वृ भूयः ।

त्रिभिरथ गुणभागैश्च त्रिभिस्तुङ्गमानं

ह्यजहरिहरभागे तत्तु(तत्) त्रैराशिकं स्यात् ॥

பிரும்பபாகம் ஆறம்சமும் [விஷ்ணுபாகம் ஏழம்சமும்] ருத்ரபாகம் எட்டம்ச[முக]மான விந்தத்தில் சுற்றளவை ஒன்பதம்சம் செப்து பிரம்மபாகம் மூன்றம்சமும் விஷ்ணுபாகம் மூன்றம்சமும் ருத்ரபாகம் மூன்றம்சமுமாகச் செய்தவான். இத்தகை திரிமாராவை விந்த மென்றறிவான். (82½)

(मयमते त्रयस्त्रिंशत्पाये ॥)

अग्रे मूले च मध्ये च प्रमाणं सर्वतस्तमम् ।

आयामं नवधा कृत्वा शृत्तं षड्भागमुच्यते ॥

सप्तभागमथाष्टाश्रं त्र्यंशं वसुभागिकम् ।

त्रैराशिकमिति ज्ञेयं धनधान्यसुखावहम् ॥

(पूर्वकारणागमे नवमपटले ॥)

प्रतिनालक्षणानि ।

वर्चनं नवधा कृत्वा ब्रह्माद्यास्त्रिभिर्भागतः ।
षट्सप्ताष्टकभागैस्तु नाहो रुद्रादिषु क्रमात् ॥
त्रैराशिकमिदं लिङ्गं शूद्राणां तत्प्रशस्यते ।

(जीर्णोद्धारदशके कामिकवचनम् ॥)

लिङ्गोत्सेधे तु नन्दांशे षट्सप्तवसुभागकैः ।
ब्रह्मविष्णुशिवभागानां क्रमाच्चाहाः प्रकीर्तिताः ॥
लिङ्गं त्रैराशिकं नाम भवेत् सर्वसमे तु तत् ।
(शिल्परत्ने एकोनत्रिंशत्पाये ॥)

कृत्वा नवांशं लिङ्गोच्चं बन्धबन्धगुणांशकम् ।
षट्सप्ताष्टकनाहं तु वृत्तेऽष्टाथे युगाश्रके ॥
त्रैराशिकमिदं शास्त्रे स्वस्तिकमधुनोच्यते ।
(कामिकागमे द्विषष्टितमपटले ॥)

मुखलिङ्गम् ।

मुखलिङ्गं त्रिवक्त्रं स्यादेकवक्त्रं चतुर्मुखम् ।
सन्मुखं चैकवक्त्रं स्यात् त्रिवक्त्रे पृष्ठके न हि ॥
पश्चिमास्यं स्थितं शुभं कुङ्कुमाभं तथोत्तरे ।
याम्यं कृष्णकरालं स्यात्प्राच्यां दीप्ताग्निस्फुल्लम् ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

सद्यो वामं तथाधोरं तत्पुरुषं चतुर्थकम् ।

पञ्चमं च तथेशानं योगिनामप्यगोचरम् ॥

(रूपमण्डने ॥)

मुखलिङ्गं ततो वक्ष्ये सर्वकामार्थसाधनम् ।

पूजामागं समस्तं तु द्विषष्टयंशं भजेत्क्रमात् ॥

त्रयोदशाङ्गुलार्धं तु मुखमेकं प्रकीर्तितम् ।

शराननं चतुर्वक्त्रं त्रिवक्त्रं चैकवक्त्रकम् ॥

चतुर्दिक्षु चतुर्वक्त्रं त्रिवक्त्रं पृष्ठहीनकम् ।

कुर्वेकवक्त्रमूर्ध्ने तु मुखमानेन बुद्धिमन् ॥

मकुटेनोर्ध्ववक्त्रं तु त्रयोदशार्धाङ्गुलेन तु ।

ग्रीवामूलात् स्तनान्तं स्यादर्धोधिकं त्रयोदश ॥

स्तनसूत्रावधिर्माधत् कारयेद् द्विमुजान्वितम् ।

प्रतिमालक्षणोक्तं मार्गेणैव समाचरेत् ॥

शेषं लिङ्गवदाकारं कारयेत्क्षणान्वितम् ।

वक्त्रलिङ्गप्रमाणं तु प्रोक्तं पीठमयो शृणु ॥

(कारणागमे नवमपटले ॥)

लिङ्गशिरोवर्तनम् ।

शिरसो वर्तनमधुना लिङ्गानां वक्ष्यते क्रमशः ।

छात्राभा श्रुपाभा कुक्कुटाण्डार्धचन्द्रसदृशाभाः ॥ ९०^१/_३ ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

बुद्धदसदृशाः पञ्चैवोदिष्टा वर्तना मुनिभिः ।

व्यासे षोडशभागे लिङ्गस्यैकं द्विगुणयुगांशेषु ॥ ९१ १/३ ॥

संलम्ब्याधोभागानुभयोरपि पार्श्वयोः क्रमशः ।

छत्त्राभानि शिरांसि च चत्वारीह प्रवर्तन्ते विधिना ॥ ९२ १/३ ॥

समलिङ्गे प्रथमे द्वे शैवाधिकलिङ्गके तृतीयं स्यात् ।

चतुरंशेषु यदुक्तं तत्प्रोक्तं वर्धमानासु ॥ ९३ १/३ ॥

सङ्करमन्योन्यं वा शुभहं स्याद्वर्तनानां च ।

उच्चार्यं कुक्कुटजं त्र्यंशैकाशेन्दुलण्डनिभा ॥

बुद्धदसदृशा सार्धं त्र्यंशं व्यासेऽष्टभागे तु ।

सर्वेषामपि वैतास्तामान्या वर्तनास्तु लिङ्गानाम् ॥ ९५ १/३ ॥

शिरोवर्तभागत्र्यंशैकं चाधिरोष्य निजतुङ्गे ।

लिङ्गायामयुते तेषां भागयुते तेन सार्धमतः ॥

इन्द्रश्विनिगुणभागाः प्रोक्तास्तर्वेष्वपि क्रमशः ।

अपरे मध्यमलिङ्गे श्रेष्ठे लिङ्गे ततः शिरोमानम् ॥

लिङ्गानां शिरसीप्सितांशमुभयोः संलम्ब्य पार्श्वद्वयोः

कृत्वा मत्स्ययुतं तदास्यजघनानिष्क्रान्तसूत्रद्वयोः ।

तस्माद्यत्र [च*] संयुतिर्मतिमता बिन्दुत्रयाज्यं तथा

कर्तव्यं बहुवर्तनास्वभिमतं सोपायमीशोदितम् ॥

ஸிக்கங்களுக்கு சிரோவர்த்தனம் சொல்லப்படுகிறது.

(90)

குடைப்புரம்போலேவாதல் திரபுஷம்போலேயாயிருக்
குதல் கோழிமுட்டைபோலே இருக்குதல் அர்த்தசந்திர
னைப்போலே இருக்குதல் நீரில் குமிழிபோலே இருக்குதல்
ஆக சிரோ வர்த்தனம் அஞ்சபடி சொல்லப்பட்டது. (91)

ஸிக்கங்களினுடைய விஸ்தாரத்தை பதினாறம்சம்
செய்து ஓர்ம்சம் இரண்டம்சம் மூன்றம்சம் நாலம்சம்
சொஸ்வரின் கீழே இரண்டு பார்சுவத்திலும் நாத்ரிச்
சாய்ப்பான், ஆக சந்திரகாரமான சிரோ வர்த்தனம் நானு
படி சொல்லப்பட்டது. (92½)

ஸர்வதோபதாரஸிக்கத்துக்கு ஓர்ம்சமும் இரண்டம்
சமும் கொள்வான். சிவாதிகஸிக்கத்துக்கு மூன்றம்சம்
கொள்ளுவான். வர்த்தமானஸிக்கத்துக்கு நாலம்சம் கொள்
ளுவான் என்று சொல்லப்பட்டது. (93½)

இந்தக்கிரமம் அன்றிக்கே இந்தஅம்சங்கள் ஒன்றுக்
கொன்று கலசமஸமாகில் அந்த சிரோவர்த்தனம் அந்தா
வுக்குப் பொல்வாகக்கைக் கொடுக்குமென்று சொல்லப்பட்
டது. (94)

குக்குடாண்டமான சிரோவர்த்தனத்தை உபரத்தில்
பார்த்துத் கொள்ளுவானென்று அந்த சந்திரமான சிரோ
வர்த்தனத்தை மூன்றத்தொன்று கொள்ளுவானென்று
சொல்லப்பட்டது. (94½)

நீர்க் குமிழிபோலே இருக்கும் சிரோவர்த்தனத்து
க்கு ஸிக்கவிஸ்தாரத்தை எட்டம்சம் செய்து மூன்றரை
அம்சம் கொள்ளுவானென்று சொல்லப்பட்டது. (95)

प्रतिपालक्षणाणि ।

இந்த சிரோவர்த்தனத்தை மூன்று சிங்கங்களுக்கும்
வாமரான்யமென்று சொல்லப்பட்டது. (95½)

சிரோவர்த்தனம்சத்தில் மூன்றிலொன்று சிங்கேதற்
ஸேதத்தில் ஏற்றிக்கொள்ளுவான். சிங்கபாயமத்தில் கூடி
னதிலும் ஆறுபாகம் கூடினதிலும் ஏறட்டுக் கட்டுவான்.
ஓரம்சம் இரண்டாம்சம் மூன்றம்சம் எவ்வா சிங்கத்துக்கும்
கிரமத்தாலே சொல்லப்பட்டது. அதமசிங்கங்களுக்கும்
மத்யமசிங்கத்துக்கும் உத்தமசிங்கத்துக்கும் சிரோமன
மேற்றிக்கொள்ளும்படி அடலே சொல்லப்பட்டது. (97½)

சிங்கங்களுடைய சிரோவர்த்தனமாகச் சொன்ன
அம்சத்தை பார்க்குவதன் இரண்டிலும் கீழே காத்தி அவிட
மிரண்டும் மீனாக விசி மீனங்களுடைய முகத்திலும் வாலி
லும் புறப்பட்ட தால் இரண்டுகளிலே கூட்டி மூன்று
பிந்துவாம். அல்லவாலே சிரோவர்த்தனத்தை சயிப்பா
வென்று சிவனாலே சொல்லப்பட்டது. (98½)

(मयमते त्रयस्त्रिंशप्याये ॥)

कुर्वीत त्रपुष्पाफलाग्रसदृशं छत्रोपमं मस्तकं

बालेन्द्राकृतिकुकुटाण्डसदृशं विप्रादिवर्णक्रमात् ।

भेदास्तत्सर्वसमाशकप्रभृतयो नाहप्रभेदान्विताः

तेष्वेते कमतः स्युः.....तदनुलोमाङ्गीकृतिष्वेप्यते ॥

विस्तारं शिवलिङ्गमूर्तिं वसुनन्दादित्यरक्षाशकं

कृत्वा तत्क्रमतो विशोष्य परितो व्येकद्विलोकांशकान् ।

प्रतिमालक्षणानि ।

कृत्वात्यष्टितिथिप्रकृत्यतिथृतिरूपातांशयुक्तं कमात्
पूजाभागमिहोक्तभागमुपरिष्टाच्छेषपेद्वर्णेषु ॥

तन्मस्तके नवविभागतया विभक्ते
भागं विशोष्य परितश्चिवभागदैर्घ्यम् ।

द्वात्रिंशदंशकतया परिकल्प्य भागा-
नेकैकशो द्विजमुखेषु विशोधयेद्वा ॥

छत्राभं त्रपुष्पाकारं कुक्कुटाण्डनिभं तथा ।
अर्धेन्दुसदृशं चाथ बुद्धुदाभं तु पञ्चमम् ॥
सर्वेषामपि लिङ्गानां शिरसो वर्तनकमम् ।
लिङ्गव्यासात् षोडशांशमेकद्वित्रियवाधिकम् ॥
आरोप्येकेषां^१ हस्तं लम्ब्य लिङ्गस्योभयपार्श्वयोः ।
वर्तयन्तत्र चत्वारि च्छत्राभानि भवन्ति हि ॥
प्रथमं च द्वितीयं च समलिङ्गं नियोजयेत् ।
शिवाधिके तृतीयं तु चतुर्थं वर्धमानके ॥

वर्तनं सङ्करं नैव कुर्यात्तदशुभं यतः ।
षडंशे लिङ्गविस्तारे सार्धद्व्यंशेन वर्तयेत् ॥

१ 'आरोप्य चाभः' इति स्यात् ।

प्रतिनालक्षणाणि ।

त्रपुषामशिरस्तिष्ठ्यै रामांशैः कुक्कुटाण्डकम् ।

लिङ्गव्यासतृतीयांशवर्धनादर्धचन्द्रकम् ॥

लिङ्गव्यासेऽष्टधा भक्ते सार्धांशवर्धनात् ।

बुद्बुदाभस्य लिङ्गस्य शिरस्तिष्ठति शोभनम् ॥

लिङ्गानां शिरसीप्सितांशमुभयोस्संलम्ब्य तत्पार्श्वयोः

कृत्वा मत्स्ययुगं तदास्यजघनाभिष्क्रान्तसूत्रद्वयोः ।

तस्माद्यत्र च संयुक्तिर्मतिमता बिन्दुत्रयाद्वयं यथा

तत्तत्[त्वं]र्तयितव्यमत्र बहुधा सोपाय ईशोदितम् ॥

(शिखरले एकोनविंशत्याये ॥)

शिरोवर्तनभागे तु चतुर्थे वा षडंशके ॥

एकं द्वयं त्रयं दद्याद् ब्रह्मभागात्क्रमेण तु ।

शिरोवर्तनभागस्य व्यंशं पूजांशकोपरि ॥

लिङ्गायामेऽथवारोप्य षड्भागे तु तदुच्छ्रये ।

एकांशं योजयेद्द्विमान् लिङ्गे द्वयंशं तु मध्यमे ॥

त्रिभागमुत्तमे लिङ्गे योजयेद्वा द्विजोत्तमाः ।

केवलं वा शिरोमानमधिरोप्य विवर्तयेत् ॥

शिरसा मिश्रितं भागं पार्श्वयोरवलम्ब्य च ।

वृत्तद्वयं तु तन्मानादुभयोः पार्श्वयोर्नयेत् ॥

प्रतिभालक्षणाणि ।

ऊर्ध्वदेशे शिरोमध्ये तृतीयं मण्डलं न्यसेत् ।
मण्डलैश्च त्रिभिर्भस्वद्वयमत्रोपजायते ॥
तन्मत्स्याननपुच्छस्थसूत्रयोर्यत्र सङ्गतिः ।
तत्र स्थित्वा त्रिभिर्वास्य वर्तनीयं शिरश्शुभम् ॥

(कामिकागमे द्विषष्टिमपटले ॥)

लिङ्गपीठम् ।

लिङ्गनाहसमपीठविस्तरं विस्तृतस्य शरवेदतुङ्गकम् ।
विस्तृतार्धसमगोमुखान्तकं गोमुखान्तसमकण्ठनाहकम् ॥
(सकलागमसारसङ्ग्रहे ॥)

त्रिगुणं लिङ्गविस्तारं त्रिगुणार्धं चतुर्गुणम् ।
त्रिविधस्त्वधमादिस्तु पीठविस्तारमुच्यते ॥
विष्णुभागस्य चोत्सेधं पीठोत्सेधं विधीयते ।
अथवा ब्रह्मभागस्य चाष्टशिन समन्वितम् ॥
पञ्चपीठं भद्रपीठं वेदिका परिमण्डलम् ।
पीठं चतुर्विधं प्रोक्तं लक्षणं शृणु सांप्रतम् ॥
कृत्वा षोडश चोत्सेधं द्वांशेन च तु पट्टिका ।
पञ्चभागं तदूर्ध्वाब्जं दलैर्षोडशभिर्युतम् ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

दलमर्धाङ्गुलोत्सेधं पद्मपीठमिहोच्यते ।

द्विभागं मध्यवृत्तं तु समन्तात्सदृढं (?) दृढम् ॥

चतुर्भिरूर्ध्वपद्मं तु द्विभागेनोर्ध्वपट्टिका ।

तदूर्ध्वे तु ततः कुर्यादेकांशं घृतवारिणा ॥

पीठतारत्रिभागैकं नालं कुर्यात्तथोत्तरे ।

तत्तारस्य चतुर्थांशं तदर्धार्धमयादिकम् ॥

द्विगुणं त्रिगुणं मूलं तद(म)ग्रं चार्धनाशनम् ।

विस्तारस्य चतुर्धांशादूर्ध्वार्धमथापि वा ॥

जलमार्गं त्रिभागैकं कुर्यात्तत्र विशेषतः ।

एवं तु पद्मपीठं हि भद्रपीठमथ शृणु ॥

पूर्ववत् षोडशांशं तु कृत्वोत्सेधं विधानतः ।

भागेनोपानमेकेन चतुर्भिर्जगतीभवेत् ॥

कुमदं तु त्रिभिर्भागैरेकेनैव तु पट्टिका ।

कण्ठं कुर्यात्त्रिभिर्भागैरेकांशेन तु पट्टिका ॥

महापट्टिका द्वयंशं तु एकेन घृतवारिणी ।

भद्रपीठं समाख्यातं वेदिपीठमथोच्यते ॥

पीठोत्सेधे नवांशे तु द्वियंशेन तु पट्टिका ।

चतुर्भिः कण्ठतुङ्गं तु त्र्यंशेनैवोर्ध्वपट्टिका ॥

प्रतिमा लक्षणानि ।

घृतवार्येकभागं तु समन्ताच्चतुरश्रकम् ।
वेदिपीठं समाख्यातं परिमण्डलमुच्यते ॥
भद्रमेव हि वृत्तं स्यादेतद्वै परिमण्डलम् ।
तेष्वाकांशसमं वापि त्रिपौदं वार्धमेव वा ॥
पीठाङ्गानां प्रवेशं च तथा निर्गमनं पुनः ।
सकलानां च लिङ्गानां सामान्यं पीठलक्षणम् ॥

(सुप्रभेदागमे त्रयस्त्रिंशपटले ॥)

स्त्रीशिलां तु परिग्राह्य पीठं कुर्याद्विशेषतः ।
लिङ्गविस्तारमानेन त्रिगुणं पीठविस्तृतम् ॥
कण्ठद्विगुणमेवं वा त्रिगुणं पीठविस्तृतम् ।
कण्ठस्य द्विगुणार्धं वा लिङ्गदैर्घ्यसमं तु वा ॥
गर्भगेहं त्रिधा भज्य भागैकं पीठविस्तृतम् ।
लिङ्गमानेन हर्म्यं स्यात् लिङ्गमानेन पिण्डिका ॥
पूर्वाङ्गतिर्यथा पीठं तथा कुर्यात्पुनः पुनः ।
ध्वन्याकृतिर्न कर्तव्या कृता चेत्कर्तुं नाशिनी ॥
वेदाग्राष्टाश्रमानं तु विभजेदष्टधा पुनः ।
गुणभागमवस्थित्वा बाणांशं पीठिकोच्छ्रयम् ॥
ग्राह्यवैष्णवमानं तु षोडशांशेन भाजयेत् ।
सप्तभागमथो मुक्त्वा ग्रहांशं पिण्डिकोच्छ्रयम् ॥

प्रतिमाङ्गणानि ।

पीठोत्सेधं तु पद्मानं विकाराशेन भाजयेत् ।
पक्षांशं पट्टिका प्रोक्ता बाणांशं पद्मपिण्डकम् ॥
अंशद्वयेन वृत्तं स्याद्वेदांशमूर्ध्वपद्मकम् ।
तस्योर्ध्वे पट्टिका द्वाभ्यामंशेन घृतवारिणी ॥
पीठतारत्रिभागैकं नालनिर्गममुच्यते ।
तत्समं मूलविस्तारं तत्त्रिभागैकमग्रतः ॥
उत्तरे जलमार्गं स्यात्सोमस्याभिमुखं भवेत् ।
मध्ये खातं त्रिभागैकं क्रमेण कुशता भवेत् ॥
एवं तु पद्मपीठं स्याद्भद्रपीठमधोऽप्यते ।
पूर्ववत् षोडशशेन पीठोत्सेधं भजेत्ततः ॥
व्योमांशं पादुकोत्सेधं वेदांशं जगती भवेत् ।
अग्न्यांशं वृत्तमित्युक्तं भागैकेन तु पट्टिका ॥
गुणांशं कण्ठमित्युक्तं भागैकेन तु पट्टिका ।
महापट्टिद्वयशेन घृतवारि तथांशकम् ॥
एवं स्याद्भद्रपीठं तु सर्वलिङ्गेषु योग्यकम् ।
एकविंशतिभागेन पीठोत्सेधं विभाजयेत् ॥
अंशेन पादुकां कुर्याच्चतुर्धा जगतीं कुरु ।
कण्ठमेकेन कर्तव्यं पद्ममेकांशमेव च ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

तत्कुम्भं त्रिभिरंशैश्च पद्ममेकांशमेव च ।
कुर्यादेकेन कम्पं तु पक्षाशिनैव कण्ठकम् ॥
कम्पमेकेन कर्तव्यं पद्ममेकेन कारयेत् ।
महापट्टि द्विभागान्यां पद्ममेकांशकेन तु ॥
तस्योर्ध्वे पट्टिकैकेन घृतवारि तर्पाण्यकम् ।
विजयं नाम पीठं तु सर्वशान्तिकरं परम् ॥
विभजेत्पिण्डकोत्सेधं अष्टादशविभागतः ।
एकेन पादुकां कुर्यादध्यर्धं कम्पपद्मयोः ॥
जगती चतुरंशं स्याद्रणशिनैव वप्रकम् ।
तदूर्ध्वे कम्पमेकांशं ह्यस्यां वै पट्टिका भवेत् ॥
पद्ममेकेन कर्तव्यमर्धेन घृतवारिणा ।
स्वायम्भुवमिति प्रोक्तं सर्वदेवेषु योग्यकम् ॥
विकाराशिन विभजेद्भागोनोपानमुच्यते ।
पद्मपिण्डौ द्विभागेन कम्पमेकेन कारयेत् ॥
सप्तांशं कण्ठमित्युक्तं ह्यस्यां वै कम्पपद्मकौ ।
अध्यर्धेन महापट्टी पद्ममर्धेन कारयेत् ॥
कम्पमर्धेन कर्तव्यमर्धेन घृतवारिणा ।
स्थण्डिलं स्यादिदं पीठं सर्वदेवेषु पूजितम् ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

भागार्धं तत्पिपादं वा समं वा शेषनिर्गमम् ।

मूलादष्टांशमग्रे तु हीनं स्यात्पञ्चपीठके ॥

सर्वेषामेव पीठानामुपानात्पीठविस्तरम् ।

पीठिकालक्षणं प्रोक्तं पादशैलविधिं शृणु ॥

(पूर्वकारणागमे नवमपटले ॥)

निष्कलानां तु लिङ्गानां सकलानामयाधुना ।

सामान्येन विधानेन वक्ष्येऽहं पीठलक्षणम् ॥ १ ॥

जात्यैक्या विधातव्यं नेष्टमन्योन्यसाङ्करम् ।

आहुशैले ह्रमे कोचित् पीठं पक्षेष्टकामयम् ॥ २ ॥

लोहजं मणिलिङ्गानां लोहजानां तु पैण्डिकम् ।

आदाय स्त्रीशिलां सम्यक् पीठं लि स्य निर्मितम् ॥ ३ ॥

நிஷ்கலமான ஸிங்கங்களுக்கும் பிரதிமைகளுக்கும்
ஸாமான்ய விதியாலே பீடவசூதனம் நெரஸ்க்கடவேண், (1)

பீடத்தை ஸிங்கத்துக்கொத்த ஐரத்யாகக்கொள்ளு
வான். ஒன்றுக்கொன்று கலந்து செய்யலாகாது, (1½)

சிலையாலுண்டான ஸிங்கத்திலும் கிருஷ்ணமான
ஸிங்கத்திலும் பீடத்தைச்சுட்டசெக்கலாலே கட்டுவா
னென்று சிலர் சொல்லுவார்கள். (2)

ஸ்படிசும் முதலான மணிலிங்கங்களுக்கும் லோஹஜ
மான ஸிங்கங்களுக்கும் பீடங்களை லோஹஜமாகவே கொள்
லுவான். (2½)

சிலையமான ஸிங்கத்துக்கு ஸ்திரீ சிலையாலே பீடத்
தை நிர்மிப்பான், (3)

प्रतिमालक्षणानि ।

पूजांशद्विगुणं हीनं श्रेष्ठं लिङ्गोन्नतः समम् ।

.....ते पीठविस्तारास्तयोर्मध्येऽष्टभाजिते ॥ ४ ॥

उत्तमा मध्यमा हीनास्त्रिभिर्मेदाः प्रकीर्तिताः ।

अथवा लिङ्गदुर्गार्थं हीनं पादोनकं वरम् ॥ ५ ॥

तयोर्मध्येऽष्टभागे तु सानि पूर्ववत् ।

विष्कम्भं त्रिगुणं वाथ नाहृतुल्यविशालकम् ॥ ६ ॥

பீடம் பூஜாம்பாத்திலிரட்டி அதமம், ஒன்றான லிங்
கோத்தேஸதம் உத்தமம். மத்தியமத்துக்கும் உத்தம
பிரமாணத்துக்கும் நடுவே எட்டம்சம் செய்ய ஒன்பது
பிரமாணமாம். ஆக பீட விலாஸ்தாரங்கன் ஒன்பது படி
சொல்லப்பட்டது.

உத்தமோத்தமம் உத்தமமத்தியமம் உத்தமாதமம்,
மத்யமோத்தமம் மத்யமமத்தியமம் மத்யமாதமம், அத
மோத்தமம் அதமமத்தியமம் அதமாதமம் ஆக ஒன்பது
பிரமாணத்தையுமறிவான்.

லிங்கோத்தேஸதத்தில் பாதி அதமம், லிங்கோத்
ஸேதத்தில் முக்கால்.....உத்தம பிரமாணம். இந்த
இரண்டு பிரமாணத்துக்கு நடுவு எட்டம்சம் செய்வான்.
பத்து பீடவிலாஸ்தாரத்துக்கு பிரமாணமாம்; உத்தமம்.
இந்த பிரமாணத்தில் உத்தம மத்யமாதமங்களை முன்பு
போலே அறிவான். (5)

அன்றித்தே லிங்கவிலாஸ்தாரத்தில் மும்மடங்கு ஆதல்
லிங்கத்தில் சுற்றணவு ஆதல் பீடவிலாஸ்தாரமாக சொல்லப்
பட்டது. (6)

प्रतिमाकक्षणानि ।

विष्कम्भकर्णाद्विगुणं सार्धद्विगुणं तु वै ।
पीठविस्तारमुद्दिष्टं स्वाष्टांशोनमथोपरि ॥ ७ ॥
मण्डनाय स्वविस्ताराद्यशिनैवाधिकं ततः ।
सर्वेषामपि पीठानां जन्मान्तं मूलविस्तृतम् ॥ ८ ॥
अग्रन्यासं महापाट्टिकान्तं सम्यक् प्रकीर्तितम् ।
विष्णुभागसमोत्सेधं सपादं सार्धमेव वा ॥ ९ ॥
चतुरश्रं च वस्वश्रं षडश्रं द्वादशाक्षकम् ।
द्विरष्टाश्रं सुवृत्तं च तेषामेवापतान्यपि ॥ १० ॥

லிங்கலிஸ்தாரத்தில் தன்னில் சுதுரித்து அந்த
கண்ணத்தில் இரட்டியாதல் இரண்டரைபாதல் மும்மடங்கு
பீடலிஸ்தாரமென்று சொல்லப்பட்டது. இந்தப்பீடலின்
தாரங்களில் எட்டிலொன்று பீடத்துக்கு மேல்குறைத்திரு
ப்பது. (7)

அலங்காரத்தின் பொருட்டு முன்புசொன்னலிஸ்தா
ரத்தில் எட்டிலொன்று ஏற்றி பீடலிஸ்தாரம் கொள்க.
எல்லாபிரமாணங்களும் சொன்ன லிஸ்தாரபிரமாணமுமாக
உபரணத்திலே கொள்வான். (8)

அலங்காரபிரமாணத்தை மறையட்டிகையறுதி
கொள்வான் என்று அழகியதாக சொல்லப்பட்டது.
பீடோத்தேசதம் விஷ்ணுபாகத்தின்பேரே ஒன்றுகால்
ஒன்றையாதல் பீடத்துக்கு உத்தேசதம் கொள்ளுவான்
என்று சொல்லப்பட்டது. (9)

प्रतिमास्तथापि ।

त्रिकोणमर्धचन्द्रं च चतुर्दशनिमानि वै ।

समानि यानि लिङ्गस्य चाहुः पीठं च संज्ञकम् ॥ ११ ॥

व्यायतान्यासनानीति निष्कलानां वदन्ति वै ।

त्रिकोणमर्धचन्द्रं च निष्कले सकले क्रमात् ॥ १२ ॥

मद्रपीठं च चन्द्रं च वज्रपीठं महाम्बुजम् ।

श्रीकरं (विकरं) पद्मपीठं च महाशङ्खं च सौम्यकम् ॥ १३ ॥

श्रीकामार्धमिति प्रोक्ता नाम्नीता नव पीठिकाः ।

स्वनामाकृतियुक्त्या तु त्रिकोणार्धेन्दुसंयुते ॥ १४ ॥

சதுரச்சரம், ஆயதசதுரச்சரம், அஷ்டாச்சரம், ஆயதமான
அஷ்டாச்சரம், வட்டச்சரம், ஆயதமான வட்டச்சரம், துவா
தசரச்சரம், ஆயதமான துவாதசரச்சரம், கேசாட்சரச்சரம்
ஆயதமான கேசாட்சரச்சரம் விருத்தம் ஆயதவிருத்தம்
மூன்றுகோணம் அர்த்தசந்திரன் ஆக பதினாறுபடி
பீடத்துக்கு வடிவு சொல்லப்பட்டது. (11)

நீளமான பீடங்களை சிவ்கலமரண சிங்கங்களுக்கு
ஆணைமென்று சொல்லுவார்கள். சிவ்களத்துக்கு திரி
கோணபீடமும் சகவத்துக்கு அர்த்தசந்திரனும் கொள்வா
னென்று சொல்லப்பட்டது. (12)

பந்தரபீடம், பத்மம், மஹாம்புஜம், ஸ்ரீகரம், பத்ம
பீடம், மஹாலக்ஷ்மம், ஸௌம்யபுஜம், ஸ்ரீகாமபுஜம் ஆகப்பீடத்
துக்கு.....சொல்லப்பட்டது. (13)

திரிகோணத்திலும் அர்த்தசந்திரனிலும் தன்னுடைய
நாமத்துக்கீடாக யுக்தியினாலே கொள்வான். (14)

प्रतिमालक्षणानि ।

पीठिकानामलङ्कारं क्रमशो वक्ष्यतेऽधुना ।

गृहीतोत्सेधमानांशवशेन विविधेन च ॥ १५ ॥

त्रिःपञ्चांशे अंशि जन्मं युगांशं वप्रस्योर्ध्वं.....

....अंशं क्षेपणं चार्धमूर्ध्वं सार्धग्रीवं पूर्ववक्षेपणोच्चम् ॥ १६ ॥

अंशं पट्टं स्नेहवार्यर्धभागं तत्सामान्यं भद्रपीठं स्वहृष्टम् ।

विप्रोर्वामूद्वैश्यकानां परेषां श्रीसौभाग्यारोग्यमोग्यप्रदायि ॥ १७ ॥

द्विरष्टभागेऽश्विनिवाणनेत्रैर्युगांशनेत्रेन्दुभिरत्र पट्टम् ।

.....पं च वृत्तं च दलं च पट्टं स्यात्पञ्चपीठं धृतवारिचुक्तम् ॥ १८ ॥

நிச்சயித்துக்கொண்டபலபடியான உத்தேசைத பிரமா
ணத்தாலே அடைவே பீடங்களுக்கு அலங்காரம் சொல்
வப்படுகிறது. (15)

பீடத்தினுடைய உயரத்தை பதினஞ்சு அம்சம்
செய்து இதில் உயரம் இரண்டு, காலம்சம் ஐகதி, ஓரம்சம்
குமுதகம், அரையம்சம் சம்பு, இரண்டம்சம் குமுதகம்,
அரையம்சம் சம்பு, ஒன்றரை அம்சம் கண்டம், அரையம்சம்
சம்பு இரண்டம்சம் பட்டிகை ஒன்றரையம்சம் ஸ்நேஹ
வாரி ஆக அம்சம் பதினஞ்சு. இது பத்து பதரபீடத்
துக்கு அலங்காரம். இந்த பீடம் பிராமணருக்கும்
ராஜாக்களுக்கும், செட்டிகளுக்கும் வெள்ளாளருக்கும்
ஸ்ரீவையும் ஜெணபாக்கிபத்தையும் ஆரோக்கியத்தையும்
பொகப்பத்தையும் கொடுக்குமென்று சொல்லப்பட்டது. (17)

பத்மபீடமென்கிற பீடத்தினுடைய உத்தேசைத்தை
பதினாறம்சம் செய்து இதில் இரண்டம்சம் உயரம் அஞ்
சம்சம் வமுதகம் இரண்டம்சம் பட்டிகை ஓரம்சம் கிருத
வாரி ஆக அம்சம் பதினாறு. (18)

प्रतिमाकल्पानि ।

द्विसप्तांशे सार्धमर्धं गुणार्धं जन्मं निम्नं पङ्कजं तत्क्रमेण ।
पट्टं निम्नं चार्धमर्धं तु भागं वज्रं निम्नं कम्पकं पूर्ववत् स्यात् ॥ १९ ॥
ज्वंशं पञ्चं निम्नमर्धं तदूर्ध्वं द्वाप्यर्धांशं पट्टिकाप्यार्धभागा ।
एतत्पीठं वज्रपञ्चं हि नाम्ना सामान्यं तत्सर्वलिङ्गेषु शस्तम् ॥ २० ॥
त्रिपद्भागैर्ध्ववेदांशकार्धैस्तार्धद्व्यर्धार्धकार्धानलांशैः ।
अर्धार्ध्यर्धार्धार्धैर्जन्ममञ्जं पट्टं निम्नं पङ्कजं वृत्तमञ्जम् ॥ २१ ॥
निम्नं पट्टं पङ्कजं.....श्रीपट्टं तत्सोहभारं क्रमेण ।
ए.....सम्पुक्तं महाञ्जं चित्रं सङ्घिः पौश्वे चार्धकेऽपि ॥ २२ ॥

வஜ்ரபத்மமென்று பேரையுடைய பீடத்தில் உத்தமே
தத்ததை பதினாறாம்சம் செய்து இதில் ஒன்றரையம்சம் உபா
நம் அரையம்சம் கிம்னம், மூன்றரையம்சம் எழுதகம். இதன்
மேல் அரையம்சம் பட்டம்.....யம்சம் கிம்னம் ஓரம்சம்
வஜ்ரம் அரையம்சம் கிம்னம் அரையம்சம் கம்பு மூன்றம்சம்.
எழுதகம். அரையம்சம் கிம்நம் ஒன்றரையம்சம் பட்டிகை
அரையம்சம் கிருதவாரி, ஆக அம்சம் பதினாறு இந்த
வஜ்ரபீடத்தை எல்லா லிங்கங்களுக்கும் கொள்ளாவினென்று
சொல்லப்பட்டது. (20)

மஹாபஜ்ஜமென்று நாமத்தோடுகூடிய பீடபாத்மேதைத்
தை பதினெட்டம்சம் செய்து இதில் ஒன்றரையம்சம்
எழுதகம். மூன்றம்சம் குமதகம். அரையம்சம் எழுதகம்.
அரையம்சம் கம்பு. அரையம்சம் பத்மம். ஒன்றரையம்சம்
பட்டிகை கிருதவாரி யரையம்சம் ஆக அம்சம் பதினெட்டு
இந்த மஹாபத்ம பீடம் ஆர்ஷலிங்கத்துக்கும் மாறுஷலிங்
கத்துக்கும் ஆமென்று சொல்லப்பட்டது. (22)

प्रतिमाकृष्टानि ।

लब्धोत्सेधे षोडशार्धेऽशि जन्म त्र्यंशं पञ्च पञ्चतुङ्गं युगांशम् ।
द्वद्वागार्धं त्र्यंशि वृत्तं धगर्धं पञ्चं त्र्यंशं पट्टिका सार्धभागा ॥ २३ ॥
अर्धार्शं तत्तन्नेह्वार्यर्धघातं तावद्व्यासं त्र्यंशकं वा युगांशम् ।
नालव्यासं निर्गमं त[स्य*]त्र्यंशं कुर्यादग्रं श्रीकरं श्रीकरं तत् ॥ २४ ॥
अध्यर्धार्धत्र्यर्धैकाधार्धकार्धैः पञ्चाधैर्त्र्यर्धैः खुरं निम्नमब्जम् ।
पट्टं निम्नं पट्टमब्जं तु निम्नं पट्टं निम्नं पीठपञ्चं दशशि ॥ २५ ॥
त्रिःपञ्चशि लब्धतुङ्गे स चार्धेऽर्धत्र्यर्धै सार्धेन्दुभागैः ।
अर्धत्र्यर्धार्धत्र्यर्धकार्धैः क्रमेण जन्मं निम्नं पट्टकं तत्क्रमेण ॥ २६ ॥

ஸ்ரீகாமென்று நாமத்தைபுடைய பிரேதத்தேதத்தை
பதினாறம்சம் செய்து இதிலொரம்சம் உபநம், மூன்றம்சம்
மேற்றாபநம் நாலம்சம் பத்மம், அரையம்சம் கம்பு, இரண்
டம்சம் கிருத்தம் அரையம்சம் கம்பு மூன்றம்சம் பத்மம்,
ஒன்றரையம்சம் பட்டிகை அரையம்சம் கிருதவாரி, ஆக
அம்சம் பதினாறு, கிருதவாரியினுடைய தாழ்ச்சியும் அரை
யம்சம், பிரேதத்தரத்தில் மூன்றிலொன்று நாலிலொன்று
நாளின்தரம் கொள்வது. நான்கழத்தி பிரேதத்தரத்
தில் மூன்றிலொன்று கொள்க. நானத்தில் விஸ்தரம்
நானத்தினுடைய மூலவிஸ்தரத்தில் மூன்றிலொன்றாகக்
கொள்க. என்று சொல்லப்பட்டது. இது கர்த்தரவுக்கு
ஸ்ரீயைக்கொடுக்கும், (24)

பிரேதம் தசம்சம் என்றது, பிரேதம்மென்று
நாமதேயத்தைபுடையதான பிரேதத்தேதத்தை பத்தம்
சம்செய்து இதில் ஒன்றரையம்சம் உபநம், அரையம்சம்
கிம்னம், இரண்டரையம்சம் பத்மம், அரையம்சம் கம்பு

प्रतिमाकल्पानि ।

जन्मं निम्नं पङ्कजं पट्टकं तद्वज्रं वृत्तं (तत्)क्षेपणं कक्षमूर्ध्वे ।

पट्टं निम्नं तन्महावज्रमुक्तं..... ॥ २७ ॥

वज्रं वृत्तं वृङ्गनाम्ना तदेव सौम्यं पीठं सम्पदायुष्करं स्यात् ।

द्विषद्भागो चन्द्रनेत्रार्धभागैः सार्धार्धैः सार्धसार्धार्धार्धैः ॥ २८ ॥

अप्यर्धेनार्धेन निम्नं तु वप्रं निम्नं पद्मं ध्रुवध्वं वृत्तमम्बुजम् ।

ध्रुवपद्मं तत्पट्टिकानिम्नपट्टं श्रीकामं तल्लब्धतुङ्गे मयोक्तम् ॥ २९ ॥

அணாயம்சம் நிம்னம், அணாயம்சம் பட்டம் இரண்டம்சம் பத்மம் அணாயம்சம் நிம்னம் ஓரம்சம் பட்டகை அணாயம்சம் கிருதவாரி ஆக அம்சம் பத்து.

மஹாவஜ்ரமென்று பேணாயுடைபத்தான பீடோத்ஸேதத்தை பதினஞ்சம்சம்செய்து இதில் ஒன்றணாயம்சம் உபராகம் அணாயம்சம் நிம்னம், நாவம்சம் பத்மம், அணாயம்சம் பட்டம், ஓரம்சம் கண்டம், ஒன்றணாயம்சம்..... ஓரம்சம் கண்டம் அணாயம்சம் கம்பு இரண்டம்சம் பத்மம், ஒன்றணாயம்சம் கிருதவாரி ஆக அம்சம் பதினஞ்சம் மஹாவஜ்ர பீடம் சொல்லப்பட்டது. (27)

இந்த மஹாவஜ்ரபீடத்தில் வஜ்ரம் கிருத்தமாக ஸௌம்பபீடமென்று நாமமாக, இந்த ஸௌம்பபீடமானது சுரத்தாவுக்கு ஸர்வஸம்பத்தைக் கொடுக்கும், ஸௌம்பபீடமும் சொல்லப்பட்டது.

ஸ்ரீகாம்யமென்று நாமதேயத்தை யுடைத்தான பீடோத்ஸேதத்தை பன்னிரண்டுசெய்து இதில் ஓரம்சம்

प्रतिमावर्णानि ।

धाम्नि प्रोक्तान्यप्याधिष्ठानकानीत्यन्यप्यस्मिन्मण्डनीयानि युक्त्या ।

यथाबलं यथाशोभं यथायुक्तिं प्रवेशनम् ।

निर्गमं सर्वपीठानां अङ्गानां परिकल्पयेत्^१ ॥ ३० ॥

சூத்ரோபாசம். இரண்டம்சம் ஜகதி. அரையம்சம்
நிம்னம். ஓரம்சம் பதீமம். ஒன்றரையம்சம் பட்டினை
அரையம்சம் கிருதவாரி ஆத அம்சம் பன்னிரண்டு. இப்படி
ஸ்ரீகாமப்பீடம் சொல்லப்பட்டது.

பிராஸாதங்களில்கொண்ட அதிஷ்டானங்களில் அலங்கார
காரம்பீடம் பீடங்களுக்கும் கொள்ளலாமென்று சொல்லப்
பட்டது.

இந்த பீடாலங்காரங்களுடைய அம்சங்களில் சுறுப்
புக்களும் பிறப்பாடும் இவ்வங்கங்களுடைய பலத்துக்கீடா
களும் சேரணபக்கீடாகவும் புத்திக்கீடாகவும் கொள்வான்.
இந்த அங்கங்களை வழுவியதாக கல்பிப்பான்.

(मयमते चतुस्त्रिंशध्याये ॥)

१ अस्मिन् पीठलक्षणे मूलव्याख्यानयोः लेखकप्रमादजनिते वर्णलोप
पक्षिभोपादिकनुपलभ्यते ॥

लिङ्गोद्भवादिचतुर्मूर्तयः ।



लिङ्गोद्भवादिचतुर्मूर्तयः ।

लिङ्गोद्भवमूर्तिः ।

अथ वक्ष्ये विशेषेण लिङ्गोद्भवविधिं शृणु ।
लिङ्गाकारस्य मध्ये तु चन्द्रशेखरमूर्तिवत् ॥
नळकात्तलपर्यन्तं लिङ्गे शूलसमन्वितम् ।
ब्रह्मापि हंसरूपेण ऊर्ध्वे वै वामपार्श्वके ॥
विष्णुर्वराहरूपेण दक्षिणेऽंशे त्वधोगतः ।
विष्णुर्दक्षिणपार्श्वे तु वामपार्श्वे पितामहः ॥
हृदयेऽञ्जलिसंयुक्तौ स्थितौ लिङ्गं समीक्ष्य च ।
रक्तक्ष्यामहिरण्याभा ईशविष्णुपितामहाः ॥
एवं लिङ्गोद्भवं ख्यातं वृक्षसङ्ग्रहणं ततः ।

(अंशुमद्वेदागमे षट्सप्ततितमपटले ॥)

पूर्ववत्कारयेत्सम्पक् चन्द्रशेखरमूर्तिनम् ।
लिङ्गावः शर्वजान्वन्तभागं नेन्द्रियगोचरम् ॥
लिङ्गोर्ध्वाधःप्रदेशे तु हंससूकरमाचरेत् ।
बिम्बस्याननमानेन कारयेद्दंसमादरात् ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

बिम्बद्विमुखमानेन भूकृष्टास्यं तु सूकरम् ।
ब्रह्मविष्णू द्विपार्श्वस्थौ नतौ तस्यानुकूलकौ ॥
तिर्यग्गतमुपादौ तौ सर्वाययवमुन्दरौ ।
लिङ्गोद्भवसिधति स्थातो ब्रह्मविष्णवभिनन्दितः ॥
ब्रह्मविष्णुविहीनो वा हंससूकरसंयुतः ।

(उत्तरकामिकागमे पञ्चाशत्तमपटले ॥)

लिङ्गं कृत्वोर्ध्वतो ब्रह्मा हंसरूपं तथैव च ।
विष्णुं वराहवर्कं तु लिङ्गस्याधः प्रकल्पयेत् ॥
हृदयेऽञ्जलिसंयुक्तौ ब्रह्मविष्णू च पार्श्वयोः ।
लिङ्गमध्ये तु कर्तव्यं पूर्ववच्चन्द्रशेखरम् ॥
अदस्या तस्य पादान्जौ तथैव नकुटं यथा ।

(सुप्रभेदागमे चतुस्त्रिंशत्तमपटले ॥)

अथ लिङ्गोद्भवं वक्ष्ये लिङ्गाकारस्य मध्यतः ।
नलकात् पादस्य तलं लिङ्गे शूलसमायुतम् ॥
चन्द्रशेखरवत्सर्वं कारयेत्सुन्दराकृतिम् ।
ब्रह्मा तु हंसरूपेण ऊर्ध्वगो वामपार्श्वतः ॥
विष्णुर्वराहरूपेण दक्षिणांशे त्वधोगतः ।
हृदयेऽञ्जलिसंयुक्तौ रक्तदयामनिभौ परम् ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

वीक्षमाणौ परं लिङ्गमिदं लिङ्गोद्भवं स्मृतम् ।

(शिल्परत्ने द्वाविंशपटले ॥)

आयामं यत्तु लिङ्गस्य भूतांशं विभजेत्ततः ।

ऊर्ध्वं व्योमांशकं त्यक्त्वा मूले चैव तथा भवेत् ॥

तन्मध्ये कारयेद्धीमांश्चन्द्रशेखरमूर्तिताम् ।

अजविष्णू द्विपार्श्वे द्वौ नमस्कृतवानुकूलकौ ॥

धर्मांशं विभजेद्विभ्रं शरांशमुदयान्तयोः ।

लिङ्गोर्ध्वे कारयेद्भ्रंसमधस्तात्सूकराननम् ॥

विष्णुं सङ्कल्पयेदुर्ध्वमाननेनैव कर्षितम् ।

बिम्बस्य द्विमुखेनैव हंसरूपं तु कारयेत् ॥

ऋज्वागतिस्थितिं वामाद्वरदानयहस्तकम् ।

कृष्णापरशुसंयुक्तं कारयेदिन्दुशेखरम् ॥

अधोभागे तु भागेन जान्वन्तं तु न दृश्यकम् ।

एवं लिङ्गोद्भवं कुर्याच्चन्द्रशेखरमुच्यते ॥

(कारणागमे एकादशपटले ॥)

लिङ्गाकारस्य मध्ये तु चन्द्रशेखरवस्थितम् ।

नलकाधस्थितं पादं लिङ्गोद्भवसमन्वितम् ॥

विरिञ्चिहंसरूपेण चोर्ध्वगो वामपार्श्वके ।

दक्षे वराहरूपस्य रूपेणाभोगतो हरिः ॥

प्रतिमा लक्षणानि ।

वामदक्षिणपार्श्वस्थौ कृताञ्जलिमन्वितौ ।

स्वरूपेण द्विपादस्थावजविष्णू विभोः परे ॥

एवं लिङ्गावतारं तु सर्वशान्तिकरं सदा ।

तुङ्गाङ्गाविस्तृतिनवांसकलम्बमानैस्तपन्नचिह्नभूषणवर्णभेदैः ।

शोभान्वितं शुभकरं सकलप्रजानामैश्वर्यसङ्घपरिवृद्धिकरं विदध्यात् ॥

(श्रीतत्त्वनिधौ ॥)

चन्द्रशेखरमूर्तिः ।

इन्दुमौलिप्रतिष्ठां तु वक्ष्ये लक्षणपूर्विकाम् ।

आपाद्य च शिलादीनि तैः कुर्व्यात्प्रतिमां गुरुः ॥

चतुर्भुजखिनेत्रश्च समपात्स्थानके स्थितः ।

वराभयसमायुक्तपूर्वस्थकरपङ्कजः ॥

वरदं वामहस्ते स्यादभयं दक्षिणे करे ।

वरदं यदि तं कुर्व्यादधान्यस्तिहकार्णिकः ॥

ऊरुस्पृष्टकरो वापि कटको वा विधीयते ।

मृगटङ्ककरावन्यौ दोस्तीमान्तं व्यवस्थितौ ॥

मृगटङ्कौ तु कर्णान्तौ कर्त्तरीसंन्यवस्थितौ ।

पराङ्मुखोऽभिमुखो वा मृगष्टङ्कः पराङ्मुखः ॥

रत्नपत्रिकया वापि शङ्खपत्रिकयापि वा ।

पद्मपत्रिकया वापि शोभितं वामकर्णकम् ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

सव्यं मकरसिंहाख्यपल्लकुण्डलकैर्युतम् ।
पृष्ठतः कर्णपर्यन्तं केशवर्तिविलम्बनम् ॥
पार्श्वयोर्बाहुमूलात्तु जटाप्राणां विलम्बनम् ।
हारयुग्मावसंयुक्तं तथा कर्णिकयान्वितम् ॥
वक्षस्स्थलं प्रकर्तव्यं मुजाः केयूरसंयुताः ।
सुपत्रवलयोपेतास्सर्वरत्नोपशोमिताः ॥
मुक्तादामविलम्बाश्च तदग्रं मणिभूषणम् ।
कराग्रं कटकोपेतमङ्गुल्यो मुद्रिकान्विताः ॥
छन्नवीरोत्तरीयोपधीतैस्सोदरचन्धनः ।
समस्तरत्नपाशाख्यकृत्तिमाननदामभिः ॥
संयुक्तकटिसूत्रोऽन्तः पादजालकसंयुतः ।
चन्द्रशेखर एवं स्यादेव्या च सहितो न वा ॥
सापीहाभिन्नपीठा वा देवेनालिङ्गिताथवा ।
तयालिङ्गितदेवो वा अन्योन्यालिङ्गितस्तु वा ॥
अलिङ्गितयुतो वा स्यान्निरालिङ्गोऽथवा नतः ।

(उत्तरकामिकागमे अष्टाचत्वारिंशत्तमपटले ॥)

श्रद्धागतं तु तं देवं भुगं परशुधारिणम् ।
कृत्यम्बरधरं देवं कर्तव्यं चन्द्रशेखरम् ॥

(सुप्रभेदागमे चतुस्त्रिंशत्तमपटले ॥)

प्रतिनालक्षणानि ।

लिङ्गं च विष्णुरूपं च विना कुर्विन्दुशेखरम् ।

(पूर्यकारणानामे एकादशपटले ॥)

अभयवैरदहस्तं सौम्यशृङ्गारभावं

विपुलवदननेत्रं चन्द्रविम्बाशमौलिम् ।

अञ्जुतनुसमपादस्थानकं विदुर्माभं

हरिणपरशुपाणिं पद्मपीठोपरिस्वम् ॥

एतत्पार्श्वस्वगौरी ।

श्यामां त्रिनेत्रां दिमुजां त्रिभङ्गां सव्यापसव्यस्थितकुञ्जिताङ्गिम् ।

सव्ये तु नीलोत्पलचारुहस्तां देवस्य वामस्थितपद्मपीठाम् ॥

(श्रीतत्त्वनिघौ ॥)

केवलमूर्तिः ।

अभयं दक्षिणं हस्तं वरदं वाममुच्यते ।

वरदं वामहस्तं तु अधोमुखं प्रकल्पयेत् ॥

सलमूलं कटिस्पृष्टं भेदाग्रान्तं तु तत्करे ।

ऊर्ध्ववक्त्रं तु वरदं पृष्ठं नाभिसमोद्धृतम् ॥

आर्जवं राजसं भावं कल्पयेद्भुजसत्तमः ।

कर्तरी परहस्ते द्वौ टङ्कं वै दक्षिणे करे ॥

हरिणी च बाह्यवक्त्रं वाम्यन्तरमुखं तु वा ।

जटामकुटसंयुक्तं दक्षिणार्धेन्दुसंयुतम् ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

वामेन्दुशेखरं वाय प्रवालसदृशप्रभम् ।

त्रिनेत्रं सौम्यवदनं सर्वाभरणभूषणम् ॥

पीताम्बरं तथा देवं वस्त्राग्नौ नलकान्तगौ ।

उभयोः पार्श्वयोरेवमम्बरं तूरुमध्यगम् ॥

(अंशुमद्भेदागमे त्रिषष्टितमपटले ॥)

केवलं गौरितहितमालिङ्गं च त्रिधा भवेत् ।

केवलं समपादं तु स्थान [कं परि*] कल्पयेत् ॥

अभयं दक्षिणं हस्तं वरदं वाममुच्यते ।

हरिणी वामहस्ते तु ठङ्गं वै दक्षिणे करे ॥

जटामकुटसंयुक्तं दक्षिणेर्धेन्दुशेखरम् ।

वामेन्दुशेखरं वाय प्रवालसदृशप्रभम् ॥

त्रिनेत्रं सौम्यवदनं सर्वाभरणभूषितम् ।

पीताम्बरधरं देवं वस्त्राग्नौ नलकान्तगौ ॥

उभयोः पार्श्वयोरेवं मध्यतश्चोरुमध्यगम् ।

(शिल्परत्ने द्वाविंशपटले ॥)

पाशुपतमूर्तिः ।

अथ वक्ष्ये विशेषेण पाशुपतस्य लक्षणम् ।

समपादं स्थानकं स्याच्चन्द्रशेखरमूर्तिवत् ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

त्रिनेत्रं चतुर्भुजं सौम्यमूर्ध्वकेशं महातनुम् ।
क्षमयं शूलहस्तं च दक्षिणे तु करद्वयम् ॥
वरदं चाक्षमालां च वामपार्श्वे करद्वयम् ।
प्रवालसदृशप्रख्यं सौम्यनेत्रातिशीतलम् ॥
सर्वाभरणसंयुक्तं किञ्चित्प्रहसिताननम् ।
नित्योत्सवाय बिम्बं तत्स्थानकं वासनं तु वा ॥

(अंशुमद्वेदागमे एकसप्ततितमपटले ॥)

अथ पाशुपतं वक्ष्ये चन्द्रशेखरवर्त्तितम् ।
चतुर्भुजं त्रिनेत्रं चाप्यूर्ध्वकेशं महातनुम् ॥
दक्षिणेऽभयकं शूलं कपालं वरदं परे ।
प्रवालसदृशप्रख्यं सर्वाभरणभूषितम् ॥

(शिखरत्ने द्वाविंशपटले ॥)

बलिभर्तुः प्रतिष्ठां तु वक्ष्ये तल्लक्षणं तु वै ।
नित्योत्सवे तु कथितं सूत्रार्थं चन्द्रमौलिवत् ॥
प्रायश्चित्तादिके वाथ सर्वकामप्रसिद्धये ।
नित्योत्सवेऽपि तच्छ्रेष्ठं तं मन्त्रैश्च विशेषतः ॥

(उत्तरकामिकागमे त्रिपञ्चाशत्तमपटले ॥)

प्रतिमालक्षणानि ।

रौद्रपाशुपतमूर्तिः ।

तदेवाग्निसमं वर्णं रक्ताक्षं कुटिलश्रुवम् ।
तीक्ष्णदंष्ट्रासमायुक्तं व्यालयज्ञोपवीतिनम् ॥
ज्वालानलशिखाकारमतिरक्तकवचधृत् ।
शूलं त्वधोमुखं धृत्वा कपालं वरदोद्धृतम् ॥
अधवामयं विना शूलमूलं धृत्वा तु तत्करे ।
शूलाग्रं वरदेनैव गृह्यतिर्व्यगतोद्धृतम् ॥
दक्षिणे त्वपरे हस्ते टङ्कं खड्गं च वामके ।
रौद्रं पाशुपतं ह्येतद्विलिङ्गते तु पूजितम् ॥
एतन्मूर्तिं सक्तुद् ध्यायेत्सर्वशत्रुधिनाशनम् ।
एतत्तु रौद्रमूर्तिं तु प्रतिमां तु न कारयेत् ॥

(अंशुमद्वेदागमे एकसप्ततितमपटले ॥)

अथातस्संप्रवक्ष्यामि अस्त्रराजस्य पूजनम् ।
चतुर्भुजं त्रिनेत्रं च शिखाकूटसमुज्ज्वलम् ॥
वामतन्त्रे च शूलं तु वरदामयहस्तकम् ।
रौद्रपाशुपतं ह्येवं बलिबिम्बं तथोच्यते ॥

(सुप्रभेदागमे द्विपञ्चाशत्तमपटले ॥)

प्रतिमालक्षणानि ।

पाञ्चपताखमूर्तिः ॥

चतुर्वक्त्रं चतुर्बाहुं सूर्यकोटिसमप्रभम् ।

संहारामं सुगूर्धानं प्रतिवक्त्रं त्रिलोचनम् ॥

दीप्तदन्ताप्रवेशभ्रमश्रुमीमं महाबलम् ।

शक्तिमुद्रशङ्खासीन्दधानं सोमसूत्रिणम् ॥

साङ्गं पाञ्चपतं शङ्खं भजे पद्मासने स्थितम् ।

(श्रीतत्त्वनिघौ ॥)



सुखासनादिमूर्तयः ।



सुखासनादिमूर्तयः ।

सुखासनमूर्तिः ।

मेरुपर्वतपार्श्वे तु मुनीनामाश्रमे तथा ।
दिगम्बरं तु मां दृष्ट्वा तेषां स्त्रीणां भ्रमोऽस्ति वै ॥
तं ज्ञात्वा मुनयस्सर्वे जुहुवुस्त्वामिचारिकम् ।
तन्मध्ये ह्युदितानीह नागं कृष्णमृगं तथा ॥
अपस्मारं च परशुमुक्षं व्याघ्रं हरिं तथा ।
करोटिं तु महाभीममेवमाद्या गता मयि ॥
नागं मृगं च परशुं क्रीडार्थं धारितं मया ।
पादावस्तादपस्मारं करोटिं शिरसोपरि ॥
सिंहव्याघ्रौ तदा हत्वा तच्चर्म धारितं मया ।
तदुक्षं वाहनं भूत्वा मम प्रियकरं सदा ॥
महोदधेर्विषं कण्ठे सोमार्धं शेखरे धृतम् ।
बकपुष्पं जटाभारे मया नृसेज्वधारितम् ॥
समानमन्यत्सर्वासां प्रतिमानां विशेषतः ।
त्रिनेत्रं चतुर्भुजं सौम्यं बालेन्दुकृतशेखरम् ॥

प्रतिमाकृष्ट्यानि ।

धुस्तूरमुजगोपेतं जटामकुटमण्डितम् ।
व्याघ्रचर्माम्बरं चैव हारकैयूरसंयुतम् ॥
यज्ञोपवीतसंयुक्तं कुण्डलाम्ब्यामलङ्कृतम् ।
मूर्तिनां द्वादशानां तु सामान्यमिदमीरितम् ॥
वतः परं विशेषस्तु कमशो वक्ष्यतेऽधुना ।
आसने तु सुखासीनं भृगीपरशुधारिणम् ॥
अभयं दक्षिणे हस्ते वरदं वामहस्तके ।
कटकं वा सुखासीनमुमास्कन्दौ च वर्जितम् ॥
एवं सुखासनं प्रोक्तमुमासहितमुच्यते ।

(सुप्रमेदागमे चतुस्त्रिंशत्तमपटले ॥)

आर्जवं राजसं भावं भद्रपीठोपरिस्थितम् ।
वामाङ्घ्रिं शाययेत्पीठे दक्षिणाङ्घ्रिं तु लम्बयेत् ॥
जागतं(?) तु सुखासीनं प्रवालसदृशप्रभम् ।
त्रिनेत्रं तु प्रसन्नाख्यं संपन्नं राजसैर्गुणैः ॥
व्याघ्राजिनवरोपेतं दुकूलवसनान्वितम् ।
दक्षिणे परशुं वामे कृष्णं हस्ते समुद्धृतम् ॥
अभयं दक्षिणे वामे कटकं सिंहकर्णवत् ।
दक्षिणे मकराख्यं वा कुण्डलं सिंहमेव वा ॥

प्रतिनालक्षणानि ।

पञ्चकुण्डलमन्यत्र वामकर्णे विशेषतः ।

अथवा कर्णयुगले वृत्तकुण्डलकं न्यसेत् ॥

जटामकुटसंयुक्तं नानामरणभूषितम् ।

यज्ञोपवीतसंयुक्तं सर्पराट्कङ्कणान्वितम् ॥

एवं सुखासनं प्रोक्तं राजराष्ट्रसुखावहम् ।

(शिल्परत्ने द्वाविंशाध्याये ॥)

चतुर्भुजं त्रिनेत्रं च जटामकुटसंयुतम् ।

अभयं दक्षिणं हस्तं वरदं वामहस्तकम् ॥

कृष्णापरशुसंयुक्तं वामदक्षिणहस्तयोः ।

शयनं दक्षिणं पादं वामपादं तु लम्बितम् ॥

उमासहितवत्सर्वं स्कन्दगौरीविदर्जितम् ।

(पूर्वकारणागमे एकादशपटले ॥)

उमासहितमूर्तिः ।

केवलं त्वेवमाख्यातं वामे गौरीसमायुतम् ।

तद्गौरीसहितं ख्यातं भिन्नपीठैकमेव वा ॥

(अंशुमन्नेदागमे त्रिषष्ठितमपटले ॥)

केवलं त्वेवमाख्यातं वामे गौरीसमन्वितम् ।

भिन्नपीठे विशेषेण तद्गौरीसहितं विदुः ॥

(शिल्परत्ने द्वाविंशपटले ॥)

प्रतिमाळक्षणानि ।

आलिङ्गमूर्तिः ।

वदेव भङ्गसंयुक्तं देवीदेवी परस्परम् ।
देवो वरदहस्तेन देवी वै...पराश्रितम् ॥
...स्तनान्पन्तरे वामपार्श्वमालिङ्गनं कुरु ।
पार्श्वसूत्रात्पुरो वामबाहुमालिङ्गनं तु वा ॥
देवी दक्षिणहस्तेन शम्भोर्दक्षिणपार्श्वतः ।
कटिसूत्रोपरि स्पृष्ट्वा पुथं वामकरे धृता ॥
अथवा प्राग्बदेवेशो देव्यास्तु दक्षिणे करे ।
रक्तोत्पलं परिप्राग् वामहस्तं प्रलम्बिता ॥
एवमालिङ्गमूर्तिं च त्रिधागार्गेण कल्पयेत् ।
सर्वाभरणसंयुक्तं प्रभामण्डलमण्डितम् ॥
चन्द्रशेखरनाल्लयातं वृषारूढमथ शृणु ।

(अंशुमद्भेदागमे त्रिषष्टितमपटले ॥)

देवो वरदहस्तेन देवी तारपार्श्वमाश्रिताम् ।
स्तनान्पन्तरे वामपार्श्वमालिङ्गनं कुरु ॥
पार्श्वसूत्रात्पुरो वामबाहुमालिङ्गनं तु वा ।
देवी दक्षिणहस्तेन शम्भोर्दक्षिणपार्श्वतः ॥
कटिसूत्रोपरि तथा वामे पुष्पधृता करे ।
अथवा प्राग्बदेवेशो देवी रक्तोत्पलान्विता ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

करे तु दक्षिणे वामहस्तमात्रं प्रलम्बयेत् ।
एवमालिङ्गमूर्तिं तु त्रिधा मार्गेण कल्पयेत् ॥
एवं पञ्चविधं प्रोक्तं चन्द्रशेखरमूर्तिनम् ।

(शिखरान्ते द्वाविंशपटले ॥)

सोमास्कन्दः ।

वक्ष्यामि सोमोमास्कन्दसुखेशस्थापनं परम् ।
तल्लक्षणसमायुक्तं तच्चेदानीं प्रकथ्यते ॥
चतुर्भुजस्त्रिनेत्रश्च अटामकुटमण्डितः ।
सर्वाभरणसंयुक्तो वरदाभयहस्तकः ॥
कृष्णापरशुयुक्तोर्ध्ववामेतरकरान्वितः ।
असव्यसव्यकर्णस्थपत्रिकानककुण्डलः ॥
सोपवीतः प्रसन्नात्मा शयितासव्यपात्तलः ।
सालम्बदक्षपादेन वामे गौर्या च संयुतः ॥
सर्वलक्षणसंयुक्तस्सर्वाभरणभूषितः ।
वामे देव्या समायुक्तस्तदव्यायप्रसिद्धया ॥
ससोमस्तोम एव स्यात्सोमास्कन्दविधिर्भवेत् ।
देवोच्चदशभागीकभागेनाथ द्विभागतः ॥
त्रिवेदभागीर्वा कुर्यात् स्कन्दं तन्मध्यमे गुरुः ।
द्विनेत्रस्तद्विबाहुश्च करण्डमकुटान्वितः ॥

प्रतिमावशानि ।

कर्णयोर्नेत्रपिण्डेन सर्वाभरणभूषितः ।

दक्षभागकरस्याब्जः प्रसारितकरोऽपरः ॥

द्विहस्तपङ्कजो बाध नृत्तरूपयुतोऽथवा ।

देव्यूरुसंस्थितो वापि निष्पङ्कजकरोऽथवा ॥

आसीनो वा स्थितो वापि स्कन्दस्त्वेवं प्रकीर्तितः ।

स्कन्दोमारहितस्त्वेष एवं स्यात्तु सुखासनः ॥

सोमे च सोमास्कन्दे च सुखेशे लक्षणं मतम् ।

(उत्तरकामिकागमे सप्तचत्वारिंशत्तमपटले ॥)

सहासने क्षुमादेवीं सुतौम्यवदनोऽञ्जलाम् ।

द्विभुजां पद्महस्तां तु मकुटाभरणान्विताम् ॥

कटकाख्यधरां वामे प्रसारितमथापि वा ।

उमाबाहुस्तनान्तं वा मानं वै वप्सुखस्य तु ॥

कण्ठे शूलसमायुक्तं छत्रवीरसमायुतम् ।

उमाशङ्करयोर्मध्ये स्कन्दं वै बालरूपिणम् ॥

आसनं स्थानकं वापि वरदं कटकान्वितम् ।

कृत्वा सुखासनं यद्वत् पूर्ववत्परमेश्वरम् ॥

देवस्य मुखमन्वीक्ष्य किञ्चिद् गौरीं तु कारयेत् ।

(सुप्रभेदागमे षट्पञ्चशततमपटले ॥)

प्रतिमाखण्डानि ।

अथ वक्ष्ये विशेषेण सोमास्कन्देश्वरं परम् ।
मुखात्तनं यथा प्रोक्तं तथा देवो विधीयते ॥
देवस्य वामपार्श्वे तु पार्वती च सहासने ।
शाययेद्दक्षिणं पादं वामपादं प्रलम्बयेत् ॥
वरदं वामहस्ते तु दक्षिणे चोत्पलं करे ।
दूर्वाक्ष्यामनिभा देवी सर्वाभरणभूषिता ॥
रक्ताम्बरधरा हारमकुटोज्ज्वलन्विता ।
वामोरुबाह्वो पीठे तु वामहस्ततलं न्यसेत् ॥
प्रबद्धोत्पलसंयुक्तमन्यसेवं करोतु वा ।
देवीदेवेशयोर्मध्ये स्थापयेत्स्कन्दगूर्तिनम् ॥
केशान्ते बापिकोपेतं करण्डमकुटोज्ज्वलम् ।
उभयोर्हस्तयोः पुष्पं वामे वरदमेव वा ॥
कटकं वाथ तद्वस्ते सिंहकर्णमघापि वा ।
अथवा पुस्तकं दक्षहस्ते वामे पुरोक्तवत् ॥
कटिसूत्रयुतं नम्रं बाहुभूषणभूषितम् ।
आसीनं वा स्थितं वाथ नृत्तं वा स्कन्दमाचरेत् ॥
नृत्तं चेत् फलवद्दामहस्तमन्यत्र सूचिकम् ।
अथवा वामहस्तं तु फलं त्यक्त्वा प्रसारयेत् ॥
वक्ष्यमाणविधानेन स्कन्दनृत्तं समाचरेत् ।
(शिल्परत्ने द्वाविंशपटले ॥)

प्रतिमालक्षणानि ।

चतुर्भुजं त्रिनेत्रं च जटामकुटसंयुतम् ।
सर्वाभरणसंयुक्तं वरदाभयहस्तकम् ॥
कृष्णापरशुसंयुक्तं दक्षिणे वामकेऽपि च ।
पत्रं तु वामकर्णे तु दक्षिणे कुण्डलं भवेत् ॥
उपवीतधरं चैव शयनं वामपादकम् ।
लम्बितं दक्षिणं पादं वामे गौरीसमायुतम् ॥
तयोर्मध्ये स्थितस्कन्दस्तर्धलक्षणसंयुतः ।
ब्रह्मविष्णू द्विपार्श्वीभ्यां देवीभ्यां युक्तभोगदम् ॥
देवस्य बाहुसीमान्तं देव्यास्त्वायाममुच्यते ।
द्विबाहुका द्विनेत्री च करण्डमकुटान्विता ॥
सर्वाभरणसंयुक्ता कुक्कुलवसनान्विता ।
शयनं दक्षिणं पादं वामपादं तु लम्बितम् ॥
कटकं दक्षिणं हस्तं वरदं वामहस्तकम् ।
वेरायामं तु विमजेदष्टधा चैव भागिकम् ॥
द्विभागं वा गुहायामं बाहु(ल ?)रूपेण कल्पयेत् ।
द्विभुजश्च द्विनेत्रश्च सर्वाभरणभूषितः ॥
कटकं दक्षिणे हस्ते वामहस्तं प्रलम्बितम् ।
आसीनो वा स्थितो वापि कारयेत्तु गुहं ततः ॥

प्रतिमानक्षणाणि ।

पद्मपीठोर्ध्वके वापि केवलं पीठकोपरि ।

भवानसिंहितं द्वेवं वृषवाहनमुच्यते ॥

(पूर्वकारणागमे एकादशपटले ॥)

उमामहेश्वरौ ।

युग्मं स्त्रीपुरुषं कार्यमुनेशौ दिव्यरूपिणौ ।

अष्टवक्त्रं तु देवेशं जटाचन्द्रार्धभूषितम् ॥

हिपाणिं हिमुजां देवीं सुगंध्यां सुपयोधराम् ।

वामपाणिं तु देवस्य देव्यास्स्कन्धे नियोजयेत् ॥

दक्षिणं तु करं शम्भोरुपलेन विभूषितम् ।

देव्यास्तु दक्षिणं पाणिं स्कन्धे देवस्य कल्पयेत् ॥

वामपाणौ तथा देव्या दर्पणं दापयेच्छुभम् ।

(विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

उमामहेश्वरं वक्ष्ये उमया सह शङ्करम् ।

मातुलिङ्गं त्रिशूलं च धत्ते दक्षिणे करे ॥

आलिङ्गन्वामहस्तेन नागेन्द्रं द्वितीये करे ।

हरस्कन्धे उमाहस्तो दर्पणं द्वितीये करे ॥

वधस्ताद्वपुर्धं कुर्यात्कुमारं च गणेश्वरम् ।

भृङ्गिरिटिं तथा कुर्यान्निर्मासं नृत्यसंस्थितम् ।

(रूपमण्डने ॥)

प्रतिमालङ्गानि ।

सपरिवारोमामहेश्वरः ।

वामे शैलसुता पुरस्तु वृषभः पश्चात्सुरेन्द्रादयो

दैत्यारिश्च विधिश्च पार्श्वदलयोर्वाष्पादिकोणेऽप्यु च ।

भृङ्गी नारदबाणभैरवगजास्यस्कन्दवीरेश्वरा

मध्ये शुभसरोजकोमलरुचं शम्भुं भजे पाण्डुरम् ॥

(ब्रीतल्वनिधौ)



संहारमूर्त्यः ।



संहारमूर्तयः ।

कामान्तकः ।

अग्ने तु दक्षिणामूर्तेर्योगनिष्ठस्य मन्मथम् ।
कुर्यात्तु पतितं दृष्टिपातादेव च तत्क्षणात् ॥
भक्त्वा दशांशं देवोद्यमेकाद्यास्तत्तमागिकम् ।
मन्मथोत्सेधमुद्दिष्टं स तु हेमविभूषितः ॥
शुद्धजाम्बूनदप्रख्यः पुष्पपञ्चसंयुतः ।
मीनकेतुस्तथैवैक्षुकार्मुकः कृ(र!)तिसंयुतः ॥
देवभागवसन्तारूपमित्रयुक्तोऽतिमुन्दरः ।
लम्बिनी तापिनी चैव वेदिनी द्राविणी तथा ॥
मारिणीति शराख्यास्स्युर्धनुर्वामे शराः परे ।
मन्मथो मित्रयुक्तो वा युतो वैकशरेण तु ॥

(उत्तरकामिकागमे सप्तपञ्चाशत्तमपटले ॥)

उग्ररूपं तु कामारिं पार्श्वे कामं प्रयातितम् ।
कार्यं कामरिपुं ह्येवं वक्ष्येऽहं काङ्क्षनाशनम् ॥

(सुप्रभेदागमे चतुस्त्रिंशत्तमपटले ॥)

प्रतिमालक्षणानि ।

त्रिनेत्रं चतुर्भुजं देवं जटामकुटमण्डितम् ।
उग्रदृष्टिसमायुक्तमक्षमालोरगन्धर्वम् ॥
दक्षिणे तु पताका च वामहस्तं तु सूचिका ।
एतदेव विशेषं तु शेषं व्याख्यानमूर्तिवत् ॥
बेरायामरसांशाच्च त्रिभागं मन्मथायतम् ।
पीठस्थो वा रथस्थो वा कामः काञ्चनसन्निभः ॥
सर्वभूषणभूष्यं च दिव्यरूपसमन्वितम् ।
पुष्पैश्चैव शरैर्युक्तमिक्षुचापं च षड्भुजम् (?) ॥
मदरागवसन्तैश्च हेमबान्धवसंयुतम् ।
तापिनी दहनी विश्वमोहिनी विश्वमर्दनी ॥
मादिनी नाम निर्दिष्टास्तस्य पञ्चशरा इमे ।
कार्मुकं वामहस्ते तु बाणं तु सज्यहस्तके ॥
देवस्याभिमुखं कुर्यात्कामरूपं प्रपातितम् ।
कामनिग्रहमेवं स्याच्छृणु वैवाह्यमूर्तिनम् ।

(पूर्वकारणागमे एकादशपटले ॥)

गजासुरसंहारमूर्तिः ।

अथ वक्ष्ये विशेषेण गजहामूर्तिलक्षणम् ।
सर्वाभरणसंयुक्तं चतुर्दोश्चाष्ट एव वा ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

चतुर्भुजं चैत् पाशं च गजचर्मं च दक्षिणे ।
गजशृङ्गं च चर्मं च वामपार्श्वे करद्वये ॥
चतुर्भुजं समाख्यातमष्टहस्तमथोच्यते ।
शूलं डमरुकं पाशं गजचर्मं च दक्षिणे ॥
गजशृङ्गं कपालं च गजचर्मं च विस्मयन् ।
एवं पार्श्वे तु चत्वारो हस्तमेवं प्रकल्पयेत् ॥
शम्भोर्बामाङ्गुलधस्तात्तु गजस्यैव तु मस्तकम् ।
मकुटस्योपरिष्ठात्तु गजपुच्छं प्रकल्पयेत् ॥
पार्श्वयोर्गजपादांस्तु यथाशुक्ला तु कल्पयेत् ।
प्रभामण्डलवच्छेषं गजचर्मं प्रकल्पयेत् ॥
व्याघ्रचर्माम्बरोपेतं दुकूलवसनान्वितम् ।
सर्वालङ्कारसंयुक्तमतिरक्तसमप्रभम् ॥
एवं तु गजहामूर्तिं प्रथमं तु विधीयते ।
शूलं खड्गं तथा चर्मं गजशृङ्गं च दक्षिणे ॥
कपालं खेटकं घण्टां गजचर्मं च वामके ।
सुस्थितं वामपादं तु गजस्य मस्तकोपरि ॥
उद्धृतं दक्षिणं पादं तिर्यग्मुकुटिकं भवेत् ।
एवं द्विविधरीत्या तु गजहामूर्तिरुच्यते ॥
स्कन्दोद्धृताप्सुमादेवी शम्भोर्बामे भयान्विता ।
(अंशुमद्भेदागमे सप्ततितमपटले ॥)

प्रतिमाळक्षणानि ।

गजहामूर्तिनं वक्ष्ये सर्वाभरणभूषितम् ।
पाशं च गजचर्म च दक्षपार्श्वकरद्वये ॥
गजस्य शृङ्गं चर्म च वामपार्श्वे करद्वये ।
शूलं हमारुहं पाशं गजचर्म च दक्षिणे ॥
गजशृङ्गं कपालं च पाशं चर्म च वामतः ।
शम्भोर्वीमे व्य(माङ्गूच ?)वस्तातु गजमस्तकमेव हि ॥
मकुटस्योपरिष्ठात्तु गजपुच्छं प्रकल्पयेत् ।
पार्श्वयोर्गळ(ज?)पादं तु यथा युक्त्या तु कारयेत् ॥
प्रभामण्डलवच्छेषं गजचर्म प्रकल्पयेत् ।
व्याघ्रचर्माम्बरोपेतं दुकूलवसनान्वितम् ॥
सर्वाभरणसंयुक्तमतिरक्तप्रभान्वितम् ।
सुस्थितं वामपार्श्वे तु गजवीरस्य मस्तके ॥
उद्धृतं दक्षिणे पादं कक्षसूत्रानु(न्त?)माचरेत् ।
गौरी स्कन्दं समुद्धृत्य शम्भोर्वीमे भयान्विता ॥
अथवा शूलखड्गौ च गजदन्तं च चर्म च ।
दक्षिणे वामतः कुर्यात् कपालं खेटकं पुनः ॥
वण्टां च गजचर्म च करैरिति...वामतः ।

(शिल्परत्ने द्वाविंशपटले ॥)

प्रतिमालक्षणानि ।

कालारिमूर्तिः

अथ वक्ष्ये विशेषेण कालहामूर्तिलक्षणम् ।
देवस्य दक्षिणं पादं पद्मपीठापरिस्थितम् ॥
प्रथमनृत्तमूर्तेस्तु दक्षिणस्थितपादवत् ।
वामपादं तदुद्धृत्य कुञ्चितं तलमुद्धृतम् ॥
अङ्गुष्ठमुद्धृताङ्गुष्ठेस्तु कालस्य हृदये न्यसेत् ।
दंष्ट्रास्यं च त्रिनेत्रं च जटामकुटमण्डितम् ॥
चतुर्भुजसमायुक्तमष्टहस्तमथापि वा ।
दक्षिणे पूर्वहस्तं तु शूलं कर्णान्तमुद्धृतम् ॥
दक्षिणे परहस्तं तु परशुं वरदं तथा ।
वामे पूर्वकरं नाभिस्तीमान्तं सूच्यधोमुखम् ॥
वामे त्वपरहस्तं तु विस्मयं परिकल्पयेत् ।
हिक्कासूत्रसमं टङ्ककरं त्वम्यन्तरं मुखम् ॥
उष्णीषान्तं समुद्धृत्य विस्मयेऽनामिकाग्रकम् ।
कर्णान्तं मणिबन्धान्तं शूलहस्तसमान्तकम् ॥
चतुर्दोर्ध्ववमाख्यातमष्टहस्तमथ शृणु ।
शूलं परशु वज्रं च खड्गं दक्षिणहस्तके ॥
विस्मयं खेटकं पाशं सूचीहस्तं तु वामके ।
विद्रुमस्य निभाकारं सर्वाभरणभूषितम् ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

कालहानूर्तिमाख्यातमधस्तात्काल उच्यते ।
द्विभुजं च द्विपादं च सदंष्ट्रं पाशपाणिनम् ॥
करण्डमकुटोपेतमसृग्धाराविकीर्णितम् ।
महाभयसमायुक्तं सपाशद्विपाञ्जलिम् ॥
विकीर्णपादं मां दृष्ट्वा शाययेदूर्ध्ववक्त्रकम् ।
कालहानूर्तिमेवं तु प्रोक्तं लिङ्गोद्भवं ततः ॥

(अंशुमन्नेदागमे षट्सप्ततितमपटले ॥)

कुञ्चितासव्यपादस्तु व्यावृचर्माम्बरान्वितः ।
ततोद्धृतसदक्षाङ्घ्रिस्तांश्चण्डदंष्ट्रोप्रनासिकः ॥
दक्षहस्तस्थशूलो वा वामहस्तस्थसूचिकः ।
दक्षहस्तास्थपरशुर्नागपाशोऽथवा मृगः ॥
कटाक्षदृष्टिर्देवस्य कालदेहव्यवस्थितः ।
शूलं ध्रुवमुखं प्रोक्तं कालकु(गः)ण्डस्थमेव वा ॥
कालं तु पतितं कुर्व्यात्त(दुः)स्त्वृताक्षं तु मूर्छितम् ।
मुद्गरं र(उद्गिरद्गः)क्तवर्णं च तथा लोहितमूर्ध्वजम् ॥
शूलपाशकरं चैव विकीर्णचरणान्वितम् ।
दंष्ट्राकरालवदनं रक्तभूरक्तलोचनम् ॥
देवस्य(स्यः) नाभिमानेन नवतालेन कारयेत् ।
कृताङ्गलिपुण्ड्रं वापि कारयेत्कालमादरात् ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

अथवाय हराङ्गिर्गतात्पतितं नयेत् ।
कालान्त(लं तं ?) लिङ्गमानाद्यं लिङ्गोद्भूतोक्तवन्नयेत् ॥
त्रिमङ्गेन स्थितश्चान्योऽधोमुखो भस्मविग्रहः ।
ब्रह्मपुण्याञ्जलिः पार्श्वे मार्कण्डेयः स्थितो वरः ॥
कर्तव्यः कालतो भू(भी ?)तस्सन्तुष्टो न हरेण तु ।
मार्कण्डेयेन मानेन युक्तो वा वर्जितस्तु वा ॥
अपस्मारशरीरस्थचरणेन युतो न वा ।
कालारिरेवमाख्यातो मन्मथान्तक उच्यते ॥

(उत्तरकामिकागमे सप्तपञ्चाशत्तमपटले ॥)

दक्षिणे तु करे शूलं वामे सूच्यङ्गुलि स्मृतम् ।
पादं कालस्य हृदये न्यस्तवैवं(स्यैवं ?) पादसंस्थितम् ॥
कालनाशमिदं प्रोक्तं लिङ्गोत्पत्तिमतः परम् ।

(सुप्रमेदागमे चतुस्त्रिंशत्तमपटले ॥)

कालारिं कारयेदीशं नताङ्गं वामतो मनाक् ।
सुस्थितं दक्षिणं पादं पद्मपीठेऽन्यमङ्गिकम् ॥
दक्षिणे पूर्वहस्ते तु शूलं कर्णान्तमुद्धृतम् ।
दक्षिणे परहस्ते तु परशु वरदं तु वा ॥
वामे पूर्वकरं नाभिसूत्रान्ते सूचिमाचरेत् ।
वामे तु परहस्ते तु विस्मयं परिकल्पयेत् ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

उष्णीषान्तं समुद्धृत्य विस्मयेऽनामिकाग्रकम् ।
शूलं परशुवज्रौ च खड्गं दक्षिणहस्तके ॥
विस्मयं खेटकं पाशं सूचीहस्तं च वामके ।
शुद्धविद्रुमसङ्काशं सर्वाभरणसंयुतम् ॥
अधस्तात्कारयेत्कालं द्विशुजं पाशहस्तकम् ।
करण्डमकुटोपेतं सदंष्ट्रं विकृताननम् ॥
असृग्धारासमायुक्तं महामयसमन्वितम् ।
हृदयाङ्गलिसंयुक्तं विकीर्णाङ्घ्रिद्वयं पुनः ॥

(शिल्परत्ने द्वाविंशपटले ॥)

अतुर्भुजं त्रिनेत्रं च जटामकुटसंयुतम् ।
उद्धृतं दक्षिणं पादं वामपादं तु कुञ्चितम् ॥
व्याघ्रचर्माम्बरोपेतं तीक्ष्णनासोद्गदं धूकम् ।
दक्षिणे तु करे शूलं सूचिहस्तं तु वामके ॥
परशुं दक्षिणे हस्ते नागपाशं तु वामके ।
अधोमुखं भवेच्छूलं दृष्टिर्वै कालदेहके ॥
अपरे तु द्विहस्तौ तु कटकाविति कीर्तितौ ।
दोस्तमं कटकाग्रं तु अन्तरं तु यवं भवेत् ॥

(पूर्वकारणामे एकादशपटले ॥)

प्रतिमालक्षणानि ।

त्रिपुरान्तकमूर्तिः । (१)

त्रिपुरान्तकमूर्तेस्तु लक्षणं वक्ष्यतेऽधुना ।
दक्षिणं सुस्थितं पादं वामपादं तु कुञ्चितम् ॥
दक्षिणे पूर्वहस्तोर्ध्वे नाभिसूत्रावसानकम् ।
सिंहकर्णं तु तद्वस्त्रं बाणमध्यं तु पीडितम् ॥
बाणायामं तु तत्सतस्यङ्गुलं तु विधीयते ।
कनिष्ठिकापरीणाहं देवेशस्य करस्य तु ॥
वामहस्ते धनुर्वृत्त्वा कक्षान्तं तश्चरोर्ध्वकम् ।
पूर्णमुष्टिस्तु नाहं स्थानमध्यादग्नौ क्रमात्कुशौ ॥
अग्रमर्धाङ्गुलान्यासं वृत्तं वर्णैर्विचित्रितम् ।
बाणनाहप्रिमार्गैर्कं रज्जुनाहं तु तन्तुना ॥
धनोर्दीर्घाष्टभागे तु सप्तानं रज्जुदीर्घकम् ।
तदीर्घस्यानुकूलं तु धनोर्वक्रमुदाहृतम् ॥
त्रिवक्रसहितं बाध बालचन्द्राभमेव वा ।
धनुराकृतिरेवं स्यात् दारुजं लोहजं तु वा ॥
कर्तरी परहस्तौ तु टङ्ककृष्णमृगान्वितौ ।
गङ्गं (टङ्कं ?) दक्षिणहस्ते तु वामहस्ते मृगं वृतम् ॥
जटामकुटसंयुक्तं सर्वाभरणभूषितम् ।
प्रवालसदृशप्रख्यं वामे गौरीसमायुतम् ॥

प्रतिसालक्ष्णानि ।

त्रिपुरान्तकमूर्तेस्तु प्रथमं लक्षणं त्विदम् ।

(अंशुमद्वेदागमे सप्तषष्ठितमपटले ॥)

पुरारिस्थापनं वक्ष्ये तदादौ लक्षणं च वै ।

चतुर्भुजास्त्रिनेत्रश्च जटामकुटसंयुतः ॥

समभाग(भङ्गः)युतस्तम्यक् स्थापकेन समन्वितः ।

सव्यकर्णस्थमकरकुण्डलेन समन्वितः ॥

कृष्णापरशुसंयुक्तपरहस्तद्वयान्वितः ।

धनुर्बाणयुतोपेतवामेतरकरान्वितः ॥

परहस्तोज्झितो बाध द्विहस्तत्रिपुरान्तकः ।

कुर्यात्सलक्षणं बाध वामभागे तु पार्वतीम् ॥

एवं कृत्वा पुरारिं तु प्रतिष्ठां कारयेत्ततः ।

(उत्तरकामिकागमे एकोनपञ्चाशत्तमपटले ॥)

धनुर्बाणसमायुक्तं कृष्णा परशुधारिणम् ।

उभया सहितं देवं कृत्वा तत्त्रिपुरान्तकम् ॥

(सुप्रभेदागमे चतुर्विंशत्तमपटले ॥)

अथाष्टधा प्रवक्ष्यामि त्रिपुरान्तकमूर्तिनम् ।

दक्षिणं सुस्थितं पादं वामपादं तु कुञ्चितम् ॥

दक्षिणे पूर्वहस्तं तु नाभिसूत्रावसानके ।

सिंहकर्णं तु तद्धस्तं बाणमभ्यनिपीडितम् ॥

प्रतिसालक्षणानि ।

वामहस्ते धनुर्ध्रुवा कक्षान्तोर्ध्वं समुद्धते ।
कर्तरी परहस्तौ द्वौ टङ्ककृष्णमृगास्थितौ(गान्धितौ!)
टङ्कं तु दक्षिणे वामे कृष्णसारङ्गमेव हि ।
जटामकुटसंयुक्तं सर्वाभरणभूषितम् ॥
प्रवालसदृशप्रख्यं वामे गौरीसमायुतम् ।
इदं प्रथममाख्यातं द्वितीयं तु ततः परम् ॥
(शिखरस्ते द्वाविंशपटले ॥)

चतुर्भुजं त्रिनेत्रं च जटामकुटसंयुतम् ।
सर्वाभरणसंयुक्तं दिव्याम्बरसमायुतम् ॥
पत्रं तु वामकर्णे तु दक्षिणे कुण्डलान्वितम् ।
धनुर्बाणसमायुक्तं कृष्णापरशुसंयुतम् ॥
उपवीतसमायुक्तं सभङ्गस्थानकं कुरु ।
वृषवाहनवच्छेथं कारयेत्तु विचक्षणः
(पूर्वकारणागमे एकादशपटले ॥)

त्रिपुरान्तकमूर्तिः । (२)

तदेव वामपादं तु क्षपस्मारोपरिस्थितम् ।
शेषं प्रागिव कर्तव्यं द्वितीयं लक्षणं भवेत् ॥
(अंशुमद्भेदागमे सप्तषष्टितमपटले ॥)

प्रतिमालक्षणानि ।

तदेव वामपादं तदपस्मारोपरिस्थितम् ।

शेषं प्रथमतुल्यं हि तृतीयमथ वक्ष्यते ॥

(शिखरले द्वाविंशपटले ॥)

त्रिपुरान्तकमूर्तिः । (३)

सुस्थितं वामपादं तु दक्षिणं कुञ्चितं भवेत् ।

शेषं प्रागिव कर्तव्यं सूत्रं त्विदरपार्श्वगम् ॥

तृतीयं लक्षणं प्रोक्तं चतुर्थं लक्षणं शृणु ।

(अंशुमद्भेदागमे सप्तषष्ठितमपटले ॥)

सुस्थितं वामपादं तु दक्षिणं कुञ्चितं भवेत् ।

शेषं प्रागिव कर्तव्यं चतुर्थं तु ततः परम् ॥

(शिखरले द्वाविंशपटले ॥)

त्रिपुरान्तकमूर्तिः । (४)

तदेव वामपादं तु अपस्मारोपरिस्थितम् ।

प्रागिवैव विशेषं तु चतुर्थं लक्षणं भवेत् ॥

(अंशुमद्भेदागमे सप्तषष्ठितमपटले ॥)

तदेव वामपादं तदपस्मारोपरिस्थितम् ।

(शिखरले द्वाविंशपटले ॥)

प्रतिमालक्षणानि ।

त्रिपुरान्तकमूर्तिः । (५)

तदेव पूर्वहस्तौ द्वौ कटकौ हृदि सीमगौ ।
वामदक्षिणहस्तौ द्वौ क्रमादूर्ध्वमधोमुखम् ॥
बाणमूलधृतं सव्यं वामं बाणाग्रकं धृतम् ।
परे तु दक्षिणे टङ्कं धनुस्तद्वामहस्तके ॥
तद्वस्ते तु मृगं बाध वामे गौरीसमायुतम् ।
अपस्मारं विना पादं नतं प्रागिव सूतकम् ॥
एवं चतुर्भुजोपेतं मूर्तिं पञ्चविधं भवेत् ।

(अंशुमद्रेदागमे सप्तषष्टितमपटले ॥)

तदेव पूर्वहस्तौ द्वौ कटकौ हृदि सीमगौ ।
वामं दक्षिणकं हस्तं क्रमादूर्ध्वमधोमुखम् ॥
बाणमूलधृतं सव्यं अन्यवाननोद्धृतम् (?) ।
परे दक्षिणके टङ्कं धनुषं वामहस्तके ॥
तद्वस्ते तु मृगं बाध वामे गौरीसमायुतम् ।
अपस्मारं विना कार्यं पञ्चमं समुदाहृतम् ॥

(शिल्परत्ने द्वाविंशपटले॥)

त्रिपुरान्तकमूर्तिः । (६)

अतिभङ्गनतोपेतमष्टहस्तसमन्वितम् ।
बाणं च परशुं खड्गं वज्रं वै दक्षिणे करे ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

धनुषं विस्मयं हस्तं खेटकं कटकं तु वा ।

वामहस्ते समाख्यातं पूर्वसूत्रात्करान्तकम् ॥

यथाशोभनतं वृज्जं कल्पयेद् गौरिसंयुतम् ।

(अंशुमद्भेदागमे सप्तषष्टपटले ॥)

षष्ठमिष्टं च बाणं च पाशं खज्जं च दक्षिणे ।

धनुषं विस्मयं खेटं कुक्कुटं(कटकं ?) वामहस्तके ॥

यथाशोभं तथा कुर्याद्वामे गौरीसमायुतम् ।

(शिल्परत्ने द्वाविंशपटले ॥)

त्रिपुरान्तकमूर्तिः । (७)

षष्ठमं ह्येवमाख्यातं सप्तमं दशद्वयैतम् ।

बाणं चक्रं तथा शूलं टङ्कं वज्रं च दक्षिणे ॥

धनुश्शङ्खं तथा सूचीं विस्मयं खेटकं तथा ।

(अंशुमद्भेदागमे सप्तषष्टितमपटले ॥)

सप्तमे दक्षिणे बाणं चक्रं शूलं ततः परम् ।

टङ्कं वज्रं तथा वामे धनुषं सूचिविस्मये ॥

खेटान्द्र.....सर्वं पूर्ववदाचरेत् ।

(शिल्परत्ने द्वाविंशपटले ॥)

प्रतिमाळक्षणावि ।

त्रिपुरान्तकमूर्तिः । (८)

तदेव दक्षिणं जानु ततो(लै?)परि निधापयेत् ।
तत्पूर्वं वामपादं तु तलं न्यस्त्वा रधोपरि ॥
रथं तु मुकुळोपेतं मुकुळं रज्जुना वृतम् ।
मुकुळाभ्यन्तरे ब्रह्मा चतुर्वक्षस्तुर्भुजः ॥
तस्य दक्षिणहस्तौ द्वौ वेशुदण्डं कमण्डलुम् ।
कुण्डिका पद्मपाशं च वामहस्तद्वयोद्धृतम् ॥
रथस्य मुकुळाधस्ताद्भुषणं श्वेतवर्णकम् ।
रथं पवनमार्गेण कल्पयेत्कल्पवित्तनः ॥
त्रिपुरान्तकमाख्यातमष्टमेदं द्विजोत्तम ! ।
प्रवालसदृशं वर्णं सत्वरजसमिश्रितम् ॥
सर्वाभरणसंयुक्तमेकवर्कं त्रिनेत्रकम् ।
तस्य ग्रामेऽप्युमादेवीं प्रागुक्तविधिना कुरु ॥
सामान्यलक्षणं वप्यै त्रिपुरान्तकमूर्तिनः ।

(अंशुमद्भेदागमे सप्तषष्ठपटले ॥)

एवमेवाष्टमं कुर्याद्वसुधोपरि विन्यसेत् ।
दक्षिणाङ्गैस्तथा जानु वामपादतलं पुनः ॥
पुरस्तिथतरधस्योर्वे विन्यसेत्तु यथोचितम् ।
रथं तु मुकुलोपेतं मुकुळं कज्ज(रज्जु?)नावृतम् ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

मुकुटाम्यन्तरे ब्रह्मा चतुर्वक्षतुर्भुजः ।
तस्य दक्षिणहस्तौ द्वौ वेणुदण्डं कमण्डलुम् ॥
कुण्डिकां पद्मपाशं च वामहस्तद्वयोद्धृतम् ।
रथस्य मुकुटाधस्ताद्वृषभं श्वेतवर्णकम् ॥
(शिल्परत्ने द्वाविंशपटले ॥)

शरमेशः ।

शरमेशप्रतिष्ठां तु वक्ष्ये लक्षणपूर्विकान् ।
पद्मपाशं सुवर्णभं पक्षद्वयसमन्वितम् ॥
ऊर्ध्वपक्षसमायुक्तं रत्ननेत्रद्वयान्वितम् ।
पादैस्सिंहपदाकारैश्चतुर्भिश्च समन्वितम् ॥
सुतीक्ष्णनखसंयुक्तैरूर्ध्वस्थैर्वेदपादकैः ।
दिव्यलाङ्गलसंयुक्तं सुविकीर्णजटान्वितम् ॥
कन्धरोर्ध्वनराकारं दिव्यमौलिसमायुतम् ।
सिंहास्यं भीमदंष्ट्रं च भीमविक्रमसंयुतम् ॥
हरन्तं नरसिंहं तु जगत्संहरणोद्धृतम् ।
कृताञ्जलिपुटोपेतं निश्चेष्टितमहातनुम् ॥
नरदेहं तदूर्ध्वास्यं विष्णुं पद्मदलेक्षणम् ।
पादाम्ब्यामम्बरस्थाम्बां कुक्षिस्थाम्बां च तस्य तु ॥
गगनाभिमुखं देवं कारयेच्छरमेश्वरम् ।
(उत्तरकामिकागने चतुःपञ्चाशत्तमपटले ॥)

प्रतिमाकल्पानि ।

शरभमूर्तिः ।

महाभेरसमाकारमष्टपादं रविप्रभम् ।
द्वात्रिंशद्बाहुसंयुक्तं सूर्यसोमाग्निलोचनम् ॥
दुर्गाकालद्विपक्षं च सुतीक्ष्णधनगर्जितम् ।
ऊर्ध्वकेशं महाबाहुं नानालङ्कारभूषितम् ॥
वज्रमुष्टयभयं चक्रं शक्तिं दण्डाङ्कुशौ तथा ।
खड्गखट्वाङ्गपरशूनक्षमालास्थिशूलकम् ॥
धनुश्च मुसलं चाग्निं दधानं दक्षिणैः करैः ।
वरदं पाशहस्तं च गदां बाणवज्रौ तथा ॥
ककचं क्रोडशङ्खौ च खेटं नागं च पङ्कजम् ।
कपालं पुस्तकं कुन्तं दुर्गास्त्रिकराम्बुजम् ॥
हलं वामे दधानं च भीषणं करपङ्कजैः ।
दंष्ट्रेष्वासं महासिंहजटाच्छटनिपीडितम् ॥

(श्रीतत्त्वनिधौ ॥)

ब्रह्मशिरश्छेतूमूर्तिः ।

गौरवर्णं त्रिनेत्रं च जटामौलिविराजितम् ।
ताटङ्गं कुण्डलं सव्यवामश्रुत्योश्च बिभ्रतम् ॥
व्याघ्रचर्माम्बरधरं चतुर्भुजसमन्वितम् ।
वज्रं परशुपूर्वासं वामे ब्रह्मकरोटकम् ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

अपरे शूलहस्तं च शेषं पूर्वोक्तवत्कुरु ।

(श्रीतत्त्वनिधौ ॥)

भैरवः ।

अथातो रूपनिर्माणं वक्ष्येऽहं भैरवस्य तु ।

लम्बोदरं तु कर्तव्यं वृत्तपिङ्गललोचनम् ॥

दंष्ट्राकरालवदनं फुल्लनासापुटं तथा ।

कपालम(मा ?)लिनं रौद्रं सर्वतस्सर्पभूषणम् ॥

व्यालेन त्रासयन्तं च देवी पर्वतनन्दिनीम् ।

सजलाम्बुदसङ्काशं गजचर्मोत्तरच्छदम् ॥

बहुभिर्बाहुभिर्व्याप्तं सर्वयुधविभूषणम् ।

बृहत्सालप्रतीकाशैस्तथा तीक्ष्णनखैश्शुभैः ॥

साचीकृतमिदं रूपं भैरवस्य प्रकीर्तितम् ।

(विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

बटुकभैरवः ।

खट्वाङ्गमांसपाशं च शूलं च दधतं करैः ।

डमरुं च कपालं च वरदं मुजगं तथा ॥

आत्मवर्णसमोपेतसारमेयसमन्वितम् ।

ध्यात्वा जपेत्सुसङ्गः सर्वान्कामानवानुयात् ॥

(रूपमण्डने ॥)

प्रतिमालक्षणानि ।

विकीर्णलोहितजटं त्रिनेत्रं रक्तविग्रहम् ।

शूलं कपालं पाशं च डमरुं दधतं करैः ॥

नानारूपैः पिशाचैश्च नानारूपगणैर्वृतम् ।

श्वानारूढं च निर्वाणं शृङ्खलं भैरवं भजे ॥

(वटुकभैरवकल्पे ॥)

स्वर्णाकर्षणभैरवः ।

पीतवर्णं चतुर्बाहुं त्रिनेत्रं पीतवाससम् ।

अक्षय्यस्वर्णमाणिक्यगणपूरितपात्रकम् ॥

अंसाहितमहाशूलचामरं तोमरोद्बहम् ।

सन्ततं चिन्तयेद्भक्त्या भैरवं सर्वसिद्धिदम् ॥

नानाभरणशोभाढ्यमानन्दसुखरूपिणम् ।

मदोन्मत्तं सदानन्दं सर्वदेवनमस्कृतम् ॥

एवं श्रियाच्च मन्त्रज्ञः स्वर्णाकर्षणभैरवम् ।

(श्रीतत्त्वनिघौ ॥)

अष्टाष्टभैरवाः ।

इतः परं प्रवक्ष्यामि शृणु राजन्शेषतः ।

अष्टाष्टकमिदं पुण्यं भैरवाणामभीष्टदम् ॥

पूर्ववद्गणतो ध्याने ध्येयं सर्वैः पृथक्पृथक् ।

प्रतिमालक्षणानि ।

प्रथमाष्टकम् ।

आद्याष्टकं सुवर्णमं त्रिशूलं डमरं तथा ॥
पाशं चासिं दधानं च ध्यायेत्सर्वज्ञसुन्दरम् ।

द्वितीयाष्टकम् ।

अथ द्वितीयकं ध्यायेदक्षमालामथाङ्कुशम् ।
दधानं पुस्तकं बीणां सुखेतमणिभूषणम् ॥

तृतीयाष्टकम् ।

ज्वालां शक्तिं गदां कुन्तं दधानं नीलवर्णकम् ।
ध्यायेत्तृतीयं शुभदमष्टकं शुभलक्षणम् ॥

चतुर्थाष्टकम् ।

खड्गं खेटं पद्मं च दधानं परशुं तथा ।
धूम्रवर्णमभिप्रेतं ध्यायेदष्टकमादरात् ॥

पञ्चमाष्टकम् ।

कुन्तं खेटं च परिधं भिण्डिपालं तथैव च ।
पञ्चमाष्टकमेतद्धि श्वेतं स्यात्सुमनोहरम् ॥

षष्ठस्तप्तमाष्टमाष्टकानि ।

पीतषष्ठसृषीरक्तमष्टकं च तटित्प्रभम् ।
पञ्चमाष्टकमेतद्धि श्वेतं स्यात्सुमनोहरम् ॥
कुन्तादिकं समं प्रोक्तं षडारभ्याष्टमान्तकम् ।

प्रतिमालक्षणानि ।

अष्टाष्टभैरवनामानि ।

अतिताङ्गो विशालाक्षो मार्ताण्डो मोदकप्रियः ।
स्वच्छन्दो विघ्नसंतुष्टः खेचरः सचराचरः ॥
रुक्मिण्योऽङ्गुष्ठश्च तथैव च जटाधरः ।
विश्वरूपो विरूपाक्षो नानारूपधरः परः ॥
वज्रहस्तो महाकायश्चण्डश्च प्रलयान्तकः ।
भूमिकम्पो नीलकण्ठो विष्णुश्च कुलपालकः ॥
मुण्डपालः कामपालः क्रोधो वै पिङ्गलेक्षणः ।
अम्बररूपो धरापालः कुटिलो मन्त्रनायकः ॥
रुद्रः पितामहास्त्रध्याप्युन्मत्तो वटुनायकः ।
शङ्करो भूतवेतालत्रिणेत्रस्त्रिपुरान्तकः ॥
वरदः पर्वतावासः कपालः शशिभूषणः ।
हस्तिचर्माम्बरधरो योगीशो ब्रह्मराक्षसः ॥
सर्वज्ञः सर्वदेवेशः सर्वभूतहृदिस्थितः ।
भीषणादयो भयहरः सर्वज्ञादयस्तथैव च ॥
कालामिश्र महारौद्रो दक्षिणो मुखरोऽस्थिरः ।
संहारश्चातिरिक्ताङ्गः कालामिश्र प्रियङ्करः ॥
घोरनादो विशालाक्षो योगीशो दक्षसंस्थितः ।

(श्रीतत्त्वनिधौ)

प्रतिमालक्षणानि ।

वीरभद्रमूर्तिः ।

चतुर्भुजं त्रिणेत्रं च जटामकुटसंयुतम् ।
दक्षिणे खड्गबाणौ च वामे चापं गदां धरम् ॥
दंष्ट्राकरालवदनं भीमं भैरवगर्जितम् ।
रुण्डमालासमायुक्तं पादुकोपरिसुस्थितम् ॥
मद्रकालीसमायुक्तं कराळं हृदि विन्यसेत् ।

दक्षब्रह्मस्वरूपम् ।

वीरस्य दक्षभागे तु दक्षब्रह्माणमास्थितम् ।
अजवक्तुं द्विनयनं शृङ्गद्वयविभूषितम् ॥
नमस्काराञ्जलिं विप्रं शिवध्यानपरायणम् ।
(श्रीतत्त्वनिघौ ॥)

अथ वक्ष्ये विशेषेण वीरभद्रेश्वरं शृणु ।
महापातकदोषघ्नं सर्वपीडानिवारणम् ॥
वीरभद्रमिति ख्यातं दक्षयज्ञहरं परम् ।
चतुर्भुजं त्रिणेत्रं च त्रालोक्यं सुदंष्ट्रिणम् ॥
घण्टामालाधरं घोरं शिरोमालाविभूषितम् ।
वृक्षिकामरणं चैव नागयज्ञोपवीतनम् ॥
नूपुरं विमलं तद्वत्पादौ पादुकभूषितौ ।
नीलकण्ठं च त्र्यक्षं च ऊरुकञ्चुकसंयुतम् ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

खड्गखेटधनुर्बाणं कपालं भिण्डपालकम् ।

रक्तवर्णसमायुक्तमुग्रदृष्टिभयङ्करम् ॥

एवं व्यात्वा विशेषेण प्रतिष्ठां कारयेत्ततः ।

(उत्तरकारणागमे ॥)

जलन्धरहरमूर्तिः ।

रक्ताभमुग्रनयनं द्विभुजं च त्रिनेत्रकम् ।

उपवीतसमायुक्तं सर्वालङ्कारशोभितम् ॥

पादयोः पादुकायुक्तं किञ्चित् गमनोन्मुखम् ।

दक्षहस्ते स्थितं छत्रं वामे पूर्णकमण्डलम् ॥

सुविर्कीर्णजटाभारं गङ्गाचन्द्रसमन्वितम् ।

कर्णकुण्डलसंयुक्तं हारनूपुरसंयुतम् ॥

द्विभुजं च त्रिनेत्रं च किरीटकटकान्वितम् ।

सर्वालङ्कारसंयुक्तं कक्षे खड्गसमन्वितम् ॥

कृताखलिपुटोपेतहस्ते चक्रं दधं परम् ।

जलन्धरमथ प्रोक्तम् ॥

(श्रीतत्त्वनिधौ ॥)

मङ्गारिशिबः ।

मकुटमणिमयूखप्रोज्झिताशेषरत्नं

विमलशशिकलाङ्गं सुन्दरेन्दविराक्षम् ।

प्रतिमालक्षणानि ।

अनुकृतशशितेजःकुण्डलं चारुहातं
प्रकटदशनशोभाविर्जितानेकह्रीरम् ॥

अभिनवमणिमुक्ताहारचाम्पेयमाला-
विविधकुसुमगुण्डैः शोभिषक्षस्थलाढ्यम् ।
सफणपवनभुन्दोर्दण्डभूषाभिरामं
करबमरनिनादैः पूरितद्योस्वगर्मम् ॥

त्रिभुवनमवनेशं पीतकौशेयवासं
दनुजदहनदक्षं प्रस्फुरत्खड्गहस्ताम् ।
मुज्जगफणसुगुप्तैर्भूषणैर्न्यस्तभूषं
प्रणतसुरकिरीटव्यासपादारविन्दम् ॥

सितहयवरपलं हारसंभूषिताङ्गं
परिभ्रतमस्तिषोरैः सप्तभिस्सारमेयैः ।
कनकगिरिसमामं नैशचूर्णाभिरामं
सकलनिगमगुह्यं नौमि मल्लारिदेवम् ॥

(मल्लारिमाहात्म्ये ॥)

अष्टभुजाधोरमूर्तिः ।

अथ वक्ष्ये विशेषेण सर्वलोकैकपावनम् ।
सर्वयुद्धजयं चैव ब्रह्महत्यादिनाशनम् ॥

प्रतिभालक्षणाणि ।

महापातकदोषघ्नं गुरुद्रोहनिवारणम् ।
शिवद्रव्यापहारं च उपपातकनाशनम् ॥
सर्वैश्वर्याभिवृद्धयर्थं परमोक्षनिरासनम् ।
अघोरास्त्रेश्वरं भीमं स्थापनं वक्ष्यते शृणु ॥
त्रिनेत्राष्टभुजं भीममुग्रदंष्ट्राकरालकम् ।
कालभेद्यसमं घोरं रक्तवस्त्रसमन्वितम् ॥
ज्वालाकेशसमायुक्तं कृशानुनयनैर्युतम् ।
अर्धचन्द्राकृतिं भस्म ललाटोपरिशोभितम् ॥
भुजाभ्यां त्रिशिखा तिर्यक् वेतालं खड्गमेव च ।
दमरुं च कपालं च खेटकं खड्गमेव च ॥
रक्तवस्त्राम्बरोपेतं रक्तपुष्पसमन्वितम् ।
रक्ताभरणसंयुक्तं खड्गमालाविभूषितम् ॥
शिरोमालाविभूष्यं च नागयज्ञोपवीतिनम् ।
वृद्धिकाभरणं कण्ठे कालाग्निदशप्रभम् ॥
एवं ध्यात्वा महाघोरं द्वात्रिंशद्वक्ष्यामि त्वम् ।
पद्मपीठोपरिस्थं च समीपे वृषभं तथा ॥
एवं संकल्प्य विधिवत् प्रतिष्ठां कारयेत्ततः ।

(उत्तरकारणामे ॥)

प्रतिमालक्षणानि ।

द्वात्रिंशद्भुजाघोरमूर्तिः ।

एकवक्त्रं सदानन्दं द्वात्रिंशद्भुजसंयुतम् ।

जटामकुटसंयुक्तं क्षिणेत्रं चन्द्रशेखरम् ॥

अभयं खड्गशूलं च चक्रं डमरुकं तथा ।

दधानमस्थिबाणौ च गदां पद्मं कपालकम् ॥

ज्ञानमुद्रां कुन्तहस्तमङ्कुशं चाक्षमालिकाम् ।

खट्वाङ्गं परशुं चैव दधानं दक्षिणैः करैः ॥

वरं च फलकं चैव टङ्कं पाशं च मुद्गरम् ।

नागमणिं मृगं घण्टां धनुश्च कटिहस्तकम् ॥

रत्नं च कुमुदं कुम्भं मुसलं पुस्तकं तथा ।

एतदायुधसंयुक्तं रुण्डमालाविभूषितम् ॥

कालमुण्डस्य शिरसि स्थितं सर्वाभयप्रदम् ।

(शिवतत्त्वरत्नाकरे ॥)

वृशभुजाघोरमूर्तिः ।

परशुं डमरुं खड्गखेटौ बाणशरासने ।

शूलं कपालमभयवरीं दधतमिष्टदम् ॥

त्रिलोचनं भीषणास्यं नीलाङ्गं रक्तवाससम् ।

अहिभूषि[त*]सर्पाङ्गं तमघोरमुपास्महे ॥

(पाञ्चरात्रे ॥)

प्रतिमाकृष्टणानि ।

महाकालो घनश्यामः काल्यालिङ्गितविग्रहः ।

श्यामकक्षुकधारी च मदारुणविलोचनः ॥

ब्रह्माण्डचषके पूर्णं पिबन्निश्चरसासवम् ।

महाकालीं घनश्यामामनङ्गाद्रीमपाङ्गयन् ॥

सिंहासने समासीनः कल्याणकलनात्मके ।

कालमृत्युमुखैर्पुक्तस्सर्वलोकैकमक्षकः ॥

ललिताध्यानसंपन्नो ललितापूजनोरसुकः ।

वितन्वन्ललिताभक्तेष्वामुषो दीर्घदीर्घताम् ॥

(ललितोपाख्याने ॥)



अनुग्रहमृत्युः।



अनुग्रहमूर्तयः ।

चण्डेशानुग्रहमूर्तिः ।

अथ वक्ष्ये विशेषेण चण्डेशानुग्रहं परम् ।
उमासहितवत्सर्वं वामे किञ्चित्ताननम् ॥
दक्षिणे त्वभयं वर्ज्यं तद्वस्तं वरदं भवेत् ।
वामे तु कटकं वर्ज्यं तं न्यत्वा चण्डमूर्धनि ॥
हृदयेऽङ्गलिसंयुक्तचण्डेशो भक्तिसंयुतः ।
आसीनः पद्मपीठे तु चण्डेशस्वर्णसन्निभः ॥
देवीदेवेशयोर्मध्ये स्कन्दमूर्तिं विना बुधाः ! ।
चण्डेशानुग्रहं ध्यातुं दक्षिणामूर्तिरुच्यते ॥

(अंशुमद्भेदागमे पञ्चसप्ततितमपटले ॥)

उमया सहितस्याथ चन्द्रशेखरमूर्तिनः ।
वामे वा दक्षिणे वापि कारयेद्देशिकोत्तमः ॥
एवं(देवं ?) जानूरुनाभ्यन्तस्तनवक्षोगलास्यगम् ।
सुखासीनं स्थितं वापि कृताङ्गलिपुटान्वितम् ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

देवेक्षणसमोपेतं मङ्गलं चण्डनायकम् ।
सर्वाङ्गसुन्दरं कुर्प्यात्कनिष्ठदशतालतः ॥
मालाग्रं देववरदे कटकनेतरेण तु ।
देवशिरसि चण्डस्य मालया परिवेष्टयेत् ॥

(उत्तरकामिकागमे पञ्चपञ्चाशत्तमपटले ॥)

चण्डेशानुग्रहं देवमुमास्कन्दवदाचरेत् ।
वाम(ने ?) किञ्चित्तं चास्यं दक्षिणे लभयं विना ॥
तद्वस्ते वरदं कार्यं वामे तु कुटं(कटकं ?) विना ।
चण्डेशगूर्नि विन्यस्य तद्वस्त्रं करुणान्वितम् ॥
हृदयेऽङ्गलिसंयुक्तश्चण्डेशो भक्तिसंयुतः ।
आसनावस्थु(?)पासीनो भक्तिमान् स्वर्णसन्निभः ॥

(शिल्परत्ने द्वाविंशपटले ॥)

उमासहितवत्सर्वं स्कन्देनैव विना कुरु ।
किञ्चिदस्मिन् विशेषोऽस्ति तं विशेषं शृणु द्विजाः ! ॥
कटकं दक्षिणे हस्तं वरदं वामहस्तके ।
देवस्य पुरनागं तु चण्डेशं तु प्रकल्पयेत् ॥
देवस्य बाहुमात्रेण चण्डेशायाममुच्यते ।
कृताङ्गलिपुटोपेतं चासीनं प्रतिवत्कृत् ॥

प्रतिमाकल्पानि ।

देवशिरसि चण्डस्य मालया परिभूषयन् ।

चण्डेशानुग्रहं प्रोक्तं मुखलिङ्गं पुरोक्तवत् ॥

(पूर्वकारणागमे एकादशपटले ॥)

विष्णुप्रहः ॥

नन्दीशानुग्रहस्त्वेवं तद्विष्णुप्रसादकृत् ।

हित्वा नन्दीश्वरं तस्मिन्विष्णुं तल्लक्षणान्वितम् ॥

सचक्राञ्जलिहस्तं च शङ्खाब्जापरहस्तकम् ।

कारयेद्देव एष स्याच्चक्रदो विष्णुमूर्तिनः ॥

कारयेद्देवमेवान्यप्रसादाभिमुखं शिवम् ।

(उत्तरकामिकागमे पञ्चपञ्चाशत्तमपटले ॥)

विष्णुस्त्रीशपुरःस्थितोऽञ्जलिकरो देवस्य पादाब्जयो-

स्तंस्थाप्याक्षिलस्तसुमालयमनिशं पीताम्बरं कौस्तुभम् ।

यस्तस्मै दयया परं पशुपतिं पञ्चाक्षं हस्ताख्यया

दङ्कं कृष्णमृगं वरं च दधत्तं चक्रप्रदं तं भजे ॥

एकवक्तं त्रिनेत्रं च जटामकुटसंयुतम् ।

दधमेणं च परशुं वरं च चैव वामके ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

दक्षिणे चक्रसंयुक्तं दातृरूपमिहोच्यते ।
देवस्य वामभागे तु श्यामरूपं सुसंस्थितम् ॥
सर्वाभरणसंयुक्तं पीतवस्त्रोत्तरायकम् ।
शङ्खचक्रसमायुक्तमुत्तरे चाङ्गलिं न्यसेत् ॥
एवं लक्षणसंयुक्तं विष्णुरूपमिहोच्यते ।

(श्रीतत्त्वनिधौ ॥)

अथातस्तं प्रवक्ष्यामि सर्वभूतहिताय च ।
चक्रदानस्वरूपं तु शृणु (ष्व) शरवणोद्भव ! ॥
त्रिनेत्रं चतुर्भुजं शान्तं जटामकुटमण्डितम् ।
वामपादं तु शयनं लम्बितं सज्जपादकम् ॥
दङ्कं रथाङ्गं सज्ये च धर(दं) कृष्णमृगं तथा ।
वामे विष्णुसमायुक्तं कृताङ्गलिपुटान्वितम् ॥
वामे गौरीसमायुक्तमुत्तरे परमेष्ठिनम् ।
सर्वावयवसंयुक्तं सर्वलक्षणसंयुतम् ॥
पद्मपुष्पं समम्यर्च्य हरिणा नेत्रद्वयजितम् ।
प्रभामण्डलमध्यस्थं शिरश्चक्रसमायुतम् ॥
एवं कल्प्य विशेषेण प्रतिष्ठां शृणु बभ्रुव्रज !

(उत्तरकारणाम्ने ॥)

प्रतिमास्तनानि ।

नन्दीशानुग्रहः ।

नन्दीश्वरप्रसादे तु विशेषः कश्चिदिष्यते ।
त्रिनेत्रं द्विभुजं शान्तं कृताञ्जलिपुटान्वितम् ॥
सुविकीर्णजटोपेतं जटामकुटकान्वितम् ।
आभङ्गसहितं कुर्यादागमश्रवणोन्मुखम् ॥
नन्दीश्वरप्रसन्नं तु कारयेत्पूर्वमानतः ।

(उत्तरकामिकागमे पञ्चपञ्चाशत्तमपटले ॥)

विज्ञेश्वरप्रसन्ननूर्तिः ।

चतुर्भुजं त्रिनेत्रं च जटामकुटसंयुतम् ।
अभयं शिरसि न्यस्य वरदं वामहस्तके ॥
कृष्णापरशुसंयुक्तं विज्ञेशो दक्षिणे स्थितः ।
शयानं दक्षिणं पादं दधं वामं तु लम्बितम् ॥
सर्वाभरणसंयुक्तं श्यामवर्णं सुशोभितम् ।
देवस्य वामपार्श्वे तु देवीं ग्रहासिताननाम् ॥
सर्वालङ्कारसंयुक्तां सव्ये तूत्पलधारिणीम् ।
वामे वरदसंयुक्तां द्विभुजां च त्रिनेत्रकाम् ॥
दक्षिणे शयितं पादं दधं वामे तु लम्बितम् ।
एकपीठस्थितां देवीमुमास्तन्द्रोक्तवल्लुरु ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

विघ्नेशं रक्तवर्णं च किरीटमकुटान्वितम् ।

नमस्काराञ्जलिकरं पाशाङ्कुशसमन्वितम् ॥

सर्वलक्षणसंपुक्तं सर्वाभीष्टफलप्रदम् ।

विघ्नप्रसादमित्युक्तं..... ॥

(श्रीतत्त्वनिधौ ॥)

अथातस्तत्प्रवक्ष्यामि विघ्नेशानुग्रहं परम् ।

सर्वभूतहितं पुण्यं सर्वाभीष्टप्रदायकम् ॥

सर्वविघ्नविनाशार्थं कारयेद्देशिकोत्तमः ।

त्रिनेत्रं चतुर्भुजं शान्तं कुण्डलाभरणोज्ज्वलम् ॥

वक्त्रपुष्पमुक्थं च स्तवकं चूलिकाकृतिम् ।

वक्त्रपद्मसमायुक्तं वक्त्रपुष्पसमन्वितम् ॥

आरग्वधस्त्रजं चैव स्तवकेन परिहृतम् ।

अङ्कुशं त्वक्षमालां च भस्मितं वरदं तथा ॥

धाम्ने गौरीसमायुक्तं सव्यभागे गजाननम् ।

गजाननस्य काले तु भस्मितं धार्यं पाणिना ॥

दिव्यच्छत्रसमायुक्तं सर्वावयवसुन्दरम् ।

एवं संकल्प्य विधिवत्प्रतिष्ठां कारयेत्ततः ॥

(उत्तरकारणागमे ॥)

प्रतिमालक्षणानि ।

किरातार्जुनमूर्तिः ।

चतुर्भुजं त्रिनेत्रं च जटामकुटसंयुतम् ।
सर्वाभरणसंयुक्तं दिव्याम्बरसमावृतम् ॥
धनुर्बाणयुतं रक्तं कृष्णापरशुसंयुतम् ।
उपवीतसमायुक्तं समभङ्गतनुं कुरु ॥
वामे गौरीसमायुक्तं दक्षिणे त्वर्जुनं स्थितम् ।

अर्जुनस्वरूपम् ।

एकवक्त्रं द्विनयनं जटामकुटसंयुतम् ।
सर्वाभरणसंयुक्तं कृताञ्जलिपुटं स्थितम् ॥
एवं किरातमाख्यातम्..... ।

(श्रीतत्त्वनिधौ ॥)

नृत्तमूर्तयः ।



नृत्तमूर्तयः ।

नृत्तमूर्तिः । (१)

नृत्तमष्टशतं भेदं तेष्वेव नव उच्यते १ ।
उत्तमं दशतालैः सर्वाङ्गं परिकल्पयेत् ॥
ऊर्ध्वकुक्षिं स्पृशेत्पूर्वसूत्रमेवं प्रकल्पयेत् ।
तत्सूत्राङ्गोलबाह्वमर्धाधिककलाङ्गुलम् ॥
तस्मादपरबाह्वं युगाङ्गुलमुदाहृतम् ।
तस्मादग्निकराग्रान्तं साष्टत्रिंशङ्गुलं तु वा ॥
हिष्ठासूत्रसमोद्धृत्य तद्वस्ते मध्यमाग्रके ।
तद्वस्तेतलमध्ये वा मध्याङ्गुलाग्रपर्वके ॥
मध्यपर्वेऽथबोद्धृत्य त्वनलं पात्रसंयुतम् ।
पात्रं विनाऽथवा त्वग्निं पञ्चांशं विस्तृतं भवेत् ॥
दक्षिणे पूर्वसूत्रात्तु बाह्वं विशदङ्गुलम् ।
तस्माद्भ्रमरुके हस्ते मणिवन्धस्य बाह्यकम् ॥

१ 'नृत्तमष्टदशं क्षेत्रं तेष्वेव नवमुच्यते' इति पाठान्तरम् ।

प्रतिमालक्ष्यानि ।

अष्टविंशतिमात्रं वा त्रिंशदङ्गुलमेव वा ।
दक्षिणे पूर्वहस्तं तु अभयं परिकल्पयेत् ॥
तन्मध्यमाङ्गुलाग्रं तु हिक्कासूत्रसमोद्धृतम् ।
अभये प्रकोष्ठमग्रे भुजङ्गवलयं न्यसेत् ॥
प्रकोष्ठमध्यनाहस्य सपादं तस्य दैर्घ्यकम् ।
तद्दीर्घादुपरिख्यातं कणं मान्वङ्गुलं भवेत् ॥
सप्ताङ्गुलविशालं तु घनं चैकाङ्गुलं भवेत् ।
पुरस्स्थितान्तर्मीक्ष्यं तु जिह्वाद्वयसमन्वितम् ॥
भुजङ्गवलयं ह्येवं कल्पयेत्कल्पवित्तमः ।
उद्धृताङ्गुस्तु जानूर्ध्वनामित्सूत्रतमं भवेत् ॥
सुविकीर्णजटाभारं पञ्चपं सप्त एव वा ।
रुद्रसङ्ख्याथवा विप्र । उभयोः पार्श्वयोस्तथा ॥
जटाभारं पुण्यमाल्यैरलङ्कृत्य विशेषतः ।
नागं चैवार्कपुष्पं च दुर्धूर(धुस्तूर ?)कुसुमं तथा ॥
हसितशीर्षिकं^१ चैव करोटी रत्नबन्धितम् ।
भूषयित्वा तु मकुटे दक्षिणेऽर्धेन्दुशेखरम् ॥
सिन्दूरालङ्कृतोरस्कमक्षमालावलयम्बितम् ।
भस्मोद्धूलितसर्वाङ्गं किञ्चिद्वहसिताननम् ॥

१ 'हसति शिरसीक'मिति आदिकान्तरपाठः ॥

प्रतिमाकक्षणानि ।

यज्ञोपवीतसंयुक्तमुरस्सूत्रसमन्वितम् ।
व्याघ्रीचर्माम्बरोपेतमूर्ध्निशावसानकम् ॥
पादौ नूपुरसंयुक्तौ सर्वाभरणभूषितः ।
हस्तपादाङ्गुलास्सर्वे रत्नहेमाङ्गुलीयकाः ॥
मध्याङ्गुला विवर्ज्यास्तु शेषास्तु मुद्रिकान्विताः ।
दक्षिणं कुञ्चितं पादनपस्मारोपरि स्थितम् ॥
त्रिवर्णकपादतलं न्यस्तुवा नृत्तं ध्रुवार्णमहेश्वरः ।
वामपादेत्तोद्धृत्य^१ त्रिवर्णं तदक्षिणानुगम् ॥
डोलहस्तमद्यावर्त्य त्वपस्मारमथोच्यते ।
शम्भोस्सन्ध्ये शिरः स्थाप्य वामे पादौ विकीर्णकौ ॥
तन्मुखं तु समुद्धृत्य व्याललीलासमन्वितम् ।
व्यालं वै वामहस्ते तु दक्षिणं तस्य मुद्रया ॥
तस्य श्यामनिभाकारमपस्मारं द्विजोत्तम ! ।
तस्य पार्श्वेऽप्युमादेवीं प्रागुक्तविधिना कुरु ॥
इदं स्यात्प्रथमं नृत्तं सर्वलोकहितावहम् ।

(अंशुमद्भेदागमे पञ्चषष्ठपटले ॥)

नृत्तमूर्तिप्रतिष्ठां तु वक्ष्ये तल्लक्षणान्विताम् ।
चतुर्गुजस्त्रिनेत्रश्च संविकीर्णजटायुतः ॥

^१ 'वामपादं ततोद्धृत्य' इति पाठान्तरम् ।

प्रतिमालक्षणानि ।

जटामकुटसंयुक्तो वक्रनागफणावृतः ।
 पृष्ठगाः पार्श्वगास्तास्सुः पञ्चायेकैकवृद्धितः ॥
 त्रिंशत्सङ्ख्यावसानास्त्युर्जटास्तास्सान्तरालकाः ।
 धुर्दूरा(धुस्तूरा ?)रग्वधार्कादिपुष्पयुक्तास्तपिङ्गलाः ॥
 कृताञ्जलिपुटोपेतजाह्नव्या दक्षिणस्थया ।
 बालचन्द्रेण संयुक्तो वामपार्श्वस्थितेन च ॥
 युक्तो वकुलमालाभिर्मुक्ताद्रामोरगादिभिः ।
 व्याघ्राजिनाम्बरो दीप्तस्सर्वाभरणभूषितः ॥
 वामदोर्मूलमालम्बिद्वीपिचर्माम्बरान्वितः ।
 दिव्याम्बरान्वितो वापि मृगाजिनयुतोऽपिवा ॥
 कस्य^१ब्रह्मकपालेन नानापुष्पैरलङ्कृतः ।
 घृतवाराहत(द ?)न्ताप्र^२देशार्दलनखकच्छपः ॥
 शाङ्गिकैर्मणिभिः प्रोतमालया इदि भूषितः ।
 स्थितो दक्षिणपादेन वामेनोपरिवर्तिना ॥
 कुञ्चितावर्तमानाङ्गिसुप्रसारितसत्करः ।
 अम्बिकामुखविम्बाञ्जभ्रमरीकृतलोचनः ॥
 आबद्धकिङ्किणीयुक्तस्तद्वन्नूपुरशोभितः ।
 वामदक्षिणकर्णोत्थपत्रिकानक्रकुण्डलः ॥

१ 'वापि माष'मिति न्यायेन करस्वेतिपदे रेफो निरस्त इति संभाव्यते ।

२ 'दंष्ट्राप्रः' इति पाठान्तरम् ।

प्रतिमाखण्डानि ।

दक्षामयकरस्थेन भुजङ्गेनोत्फणेन च ।
वामापरकरस्थेन वह्निना दक्षकेन तु ॥
डिण्डिमेन समायुक्त उपवीतेन संयुतः ।
गोक्षीरधवलप्रख्य आदित्वाङ्गुलभङ्गयुक् ॥
नानासर्पसमायुक्तस्वपस्मारोपरि स्थितः ।
मूर्ध्नी ललाटदक्षस्थं ना सादक्षपुटस्थितम् ॥
नाभेर्दक्षिणतो गुल्फमध्ये सूत्रं प्रसारयेत् ।
ललाटमध्यं सूत्रात्तु द्विमात्रमिति कीर्तितम् ॥
हिष्मासूत्रद्वयोर्मध्ये त्रिमात्रमिति कीर्तितम् ।
श्रोणिवामोरुसंस्पृष्टं तत्सूत्रमिह संमतम् ॥
सूत्रगुल्फद्वयोर्मध्यमेकाङ्गुलमिति स्मृतम् ।
सूत्रादि नतजान्वन्तं भानुदिङ्मन्दमात्रकम् ॥
तत्सूत्राद्वामपृष्ठान्तं सप्ताधिकदशाङ्गुलम् ।
तत्सूत्राद्वामजान्वेकचत्वारिंशदशाङ्गुलम् (?) ॥
सूत्रादक्षिणतः कुक्षिरष्टाङ्गुल उदाहृतः ।
सूत्रात्तु सव्यकुक्षिस्तु रव्यङ्गुल इति स्मृतम् ॥
ऊरोर्वक्षिणतस्सूत्रं सप्ताधिकदशाङ्गुलम् ।
सूत्राच्चद्वामभागे तु नवमात्रमुदाहृतम् ॥
सूत्रात्तु वामकण्ठस्तु पञ्चाङ्गुल उदाहृतः ।
सूत्रात्तु दक्षकण्ठे तद्भाग इत्यभिधीयते ॥

प्रतिमांलक्षणानि ।

सूत्रात्तु वामबाहुन्तं त्र्यङ्गुलक्षयसंयुतम् ।
अथवान्यप्रकारेण सूत्रपातोऽभिधीयते ॥
कनीनिकान्तं तन्मूर्ध्निः तद्वन्नासापुटान्ततः ।
नाभेश्च दक्षवामान्तं स्थिताङ्गैर्गुल्फमप्यमम् ॥
स्पृष्ट्वा यत्पतितं सूत्रं मध्यसूत्रमुदाहृतम् ।
सूत्राद्दाममुखं पञ्च[मा*]त्रं कण्ठं त्रिमात्रकम् ॥
बाहुन्ते तिथिमात्रं स्यान्नवमात्रं तु कक्षगम् ।
मध्योदरेऽष्टमात्रं स्यात् श्रोणी विश्वाङ्गुलेन च ॥
कटिस्तिथ्यङ्गुलेन स्यादन्यत्र षष्टिमात्रकः ।
नवमात्रं तदूरु स्यात्पाण्डुर्यन्तं वेदतुङ्ग[क*]म् ॥
सप्ताङ्गुलं मुखं नेत्रं कण्ठस्पाद्रसमात्रकम् ।
बाहुन्ते तु त्रिमात्रं स्यात्कक्षान्ते विश्वमात्रकम् ॥
मुन्यङ्गुलं भवेत्कुक्षौ श्रोण्यां स्याद्युगमात्रकम् ।
कट्यां च वेदमात्रं स्याज्जानुरष्टाङ्गुलं भवेत् ॥
पादाग्रे मुखमात्रं स्यादेवं बुद्धौ समाचरेत् ।
स्थितजानुसमं विधाद्वर्तिताङ्गैस्तमुच्छ्रयम् ॥
तत्पार्श्वजान्वोर्द्विमुखव्यन्तरं परिकीर्तितम् ।
श्रोणीसमुच्छ्रयं वामजनोरुद्वरणं मतम् ॥
तदूरुमभ्यान्नाभेश्च अन्तरं नवमात्रकम् ।
तज्जनोर्दण्डहस्तस्य मणिबन्धान्तरं मनुः ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

तस्मादभयहस्तस्य मणिबन्धो रसाद्गुलः ।
तस्य चाङ्गुलमूलान्तात्तानाक्षव्यन्तरं मतम् ॥
ततो(शोऽ)स्समं तलोच्चं स्यात्तद्वाहोर्मध्यमात्पुनः ।
सप्तादशाङ्गुलं विद्यादण्डहस्तस्य को(कू?)र्परम् ॥
मुजान्तं साग्निहस्तोच्चं सोग्निः पञ्चाङ्गुलोच्छ्रयः ।
विस्तारः कोलकस्तस्य शिखाभिस्तिसृभिर्युतः ॥
धृताढमरुको इस्तो कर्णोच्चादङ्गुलोऽधिकः ।
साग्नि ङमरुकायामो भूतैस्तु मुखविस्तृतिः ॥
कोलको मध्यविस्तारः परितस्सूत्रयन्त्रितः ।
एकजिह्वातमायुक्तो गम्भीरध्वनिसंयुतः ॥
बाह्यास्तु मणिबन्धान्तं चतुस्त्रिंशत्तयापरम् ।
अपस्मारोच्छ्रयं मानुषद्वन्द्वदष्टमात्रकैः ॥
देवस्य वक्त्रमानेन स्यादपस्मारमानकम् ।
वक्त्रद्वयं समारम्य पञ्चवक्त्रावसानकम् ॥
वक्त्रार्धमानद्वयं तु सप्तमानमुदाहृतम् ।
चतुस्तालेन कर्तव्यमपस्मारो द्विजोत्तमाः ॥
लष्णीषात्पादपर्यन्तं षडङ्गानां विभाजयेत् ।
लष्णीषात्केशपर्यन्तं कोलकं चेति कीर्तितम् ॥
केशान्ताद्धनुपर्यन्तमष्टभागमिति स्मृतम् ।
गलमर्धाङ्गुलं प्रोक्तमध्वर्धः कर्णं लब्धते ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

षडङ्गुल इति प्रोक्तो हिक्कादिद्वयान्ततः ।
तथैव तस्मान्नाभ्यन्तं षडङ्गुलमिति स्मृतम् ॥
तस्मात्तु मेढूमूलान्तं कौशिकाङ्गुलमुच्यते ।
ऊर्ध्वायामं तु सप्तांशं जानूत्सेधो द्विमात्रकः ॥
जङ्घायामस्तु सप्तांशः पादोत्सेधो द्विमात्रकः ।
द्विभुजश्च द्विनेत्रश्च ऊर्ध्ववक्त्रस्त्वधोमुखः ॥
व्यालं वै वामहस्ते तु तस्य मूर्धा तु दक्षिणे ।
आवृतालङ्कृता मङ्गी सव्यपार्श्वशिरोयुतः ॥
देयस्य वक्त्रगानेन जाह्नव्यायाम उच्यते ।
द्विभुजा च त्रि(द्वि?)नेत्रा च करण्डमकुटान्विता ॥
सर्वाभरणसंयुक्ता कृताञ्जलिपुटान्विता ।
ऊर्ध्वमागादधोभागं तोयाकारेण कारयेत् ॥
गङ्गादेव्यानथा देवस्संयुक्तो वा विवर्जितः ।
प्रभावकाशं विस्तारो दशाधिकशताङ्गुलम् ॥
सप्तत्रिंशच्छतायामतदण्डो भागविस्तरः ।
एकादशपर्यन्तमात्रैरूनाधिकापि वा ॥
अङ्गुलादङ्गुलार्ध्यां तु बालचन्द्रस्तु सप्तधा ।
तद्वशात्पार्श्वगां देवीं कल्पयेत्तद्विधानतः ॥
कुर्प्याद्भृङ्गीरटिं (मृङ्गीरटिं ?) बाध भद्रकालीमथापि वा ।
भुजङ्गश्चास आख्यातो भुजङ्गललितस्ततः ॥

प्रतिमाकक्षणानि ।

भुजङ्गनासवत्सर्वं विशेषः कश्चिदस्ति हि ।
उद्धृतस्य तलं कुर्यात्स्थितजानूर्ध्वतः क्रमात् ॥
द्विमात्रं वा त्रिमात्रं वा चतुर्मात्रमथापि वा ।
भुजङ्गजलितः क्ष्यातस्ताद्वैरव इहोप्यते ॥
भुजङ्गनासवत्सर्वं विशेषस्तत्र चोच्यते ।
उद्धृतं दक्षिणं पादं वामपादं तु वा नयेत् ॥
स पादो देहमव्यस्थ ऊर्ध्वपादतलान्वितः ।
चतुर्भुजोऽष्टहस्तो वा नानादिव्याघ्रभूषितः ॥
शिलादिद्रव्यमासाद्य कुर्व्यादिवं नटेश्वरम् ।

(उत्तरकामिकागमे षट्चत्वारिंशत्तमपटले ॥)

नृत्तार्धोद्धृतवामाङ्घ्रिजानु नामिसमोत्थितम् ।
पादाङ्गुष्ठसमो जानु जान्वङ्गुष्ठसमोद्धृतम् ॥
प्रसार्य वामहस्तं च दण्डव द्योपरि ।
अभयं दक्षिणं हस्तं शेषं डमरुकान्वितम् ॥
कण्ठसीमान्तमुद्धृत्य यथाशोभं प्रकल्पयेत् ।
साम्रिकं वामहस्तं तु बाहुसीमान्तमुद्धृतम् ॥
पादाधस्थमपस्मारं सर्पक्रीडासमन्वितम् ।
धुस्तूरकं करोटिं च गङ्गेन्दुवक्त्रपिञ्चकम् ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

तिस्रः पञ्चजटास्तस्य प्रसार्य कुसुमोज्ज्वलाः ।
सव्ये त्वेवं तथा वामे दीप्ताग्निदशोज्ज्वलाः ॥
नृत्तरूपमिदं वत्स ! सर्वशान्त्यर्थमुच्यते ।

(सुप्रभेदागमे चतुस्त्रिंशत्तमपटले ॥)

नृत्तमष्टाशतविधं तत्रादौ नव कथ्यते ।
भानुरुद्रदशांशं वा तुङ्गं नृत्तनतं भवेत् ॥
हिक्कासमानमुन्नम्य दशहस्ताङ्गुलाग्रकम् ।
त स्तत्तलमध्ये वा मध्यमाङ्गुलिफाग्रके ॥
तन्मध्यपर्यगं बाध बहिः पात्रगतं तु वा ।
पात्रं विनायवा कुर्यादपरे ऋमहं तथा ॥
दक्षिणे त्वन्यहस्ते स्यादमयं पूर्वमुक्तवत् ।
अमये प्रकोष्ठमध्ये तु मुजङ्गबलयं न्यसेत् ॥
डोलायमानं तद्वामहस्तं कुर्याद्यधोचितम् ।
स्थिताङ्घ्रिजानोर्ध्वाङ्घ्रिजानुनीत्रं कलाङ्गुलम् ॥
सुषिकीर्यं जटामारं नानानागविचित्रितम् ।
करोटिकाभिर्दुर्बूर(डुस्तूर ?)कुसुमैश्च मुजङ्गमैः ॥
भूषितं मकुटं कुर्याद् दक्षिणेऽर्धेन्दुशेखरम् ।
सिन्दूरालङ्कृतोत्तंसमक्षमालावलम्बितम् ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

भस्मधूलितसर्वाङ्गं किञ्चित्प्रहसिताननम् ।
यज्ञोपवीतादियुतं व्याघ्रचर्माम्बरान्वितम् ॥
दक्षिणं कुञ्चितं पादमपस्मारोपरि स्थितम् ।
चतुस्तालेन कर्तव्यमपस्मारं प्रमाणतः ॥
शम्भोस्त्वव्यगतं तस्य शिरः कुर्यादधोमुखम् ।
पादौ विकीर्ण्य(र्थे ?) हस्ताभ्यां व्याललीलामुदान्वितम् ॥
व्यालं वै वामहस्ते वा दक्षिणं मुद्रयान्वितम् ।
सस्वस्थामानिभं कुर्यादपस्मारं विशेषतः ॥
पद्मपीठमधः कुर्यात्कलाङ्गुलसमुच्छ्रयम् ।
तच्चतुर्गुणविस्तारं प्रभामण्डलसंयुतम् ॥
रविमण्डलवृत्तं तु प्रभामण्डलमत्र तु ।
तत्र वामेऽप्युमादेवीं प्रागुक्तविधिना कुरु ॥
एतत्स्यात्पथमं नृत्तं सर्वलोकाहितावहम् ।

(शिल्परत्ने द्वाविंशपटले ॥)

चतुर्भुजं त्रिनेत्रं च सुविकीर्णजटान्वितम् ।
कुररीवक्ष(?)संयुक्तं बर्हिपिञ्जलसमन्वितम् ॥
मीलेर्दक्षे तु धूर्तरमर्धचन्द्रसमन्वितम् ।
दक्षिणे तु जटाम्ने तु जाड्ढभीमभिवन्दिताम् ॥

१. भुत्तरपदं भूर्तर इति दुर्द्धर इति च कारणाद्यागमेषु बहुत्र प्रयुज्यते ।

प्रतिमाकल्पानि ।

पत्रं तु वामकर्णे तु दक्षिणे नक्रकुण्डलम् ।
सर्वाभरणसंयुक्तमुपवीतसमन्वितम् ॥
व्याघ्राजिनाम्बरोपेतं पादकिङ्किणिशोभितम् ।
जगत्प्र(गजप्र?)सारितं वामे दक्षिणेऽभयहस्तकम् ॥
डमरं सव्यहस्ते तु वह्निर्वै वामहस्तके ।
वक्रं तु दक्षिणं पादमपस्मारोपरि स्थितम् ॥
उद्धृतं वामपादं तु पादाग्रं दक्षिणानुगम् ।
ललाटमध्यं दक्षे तु हित्वा सार्धाष्टकं यवम् ॥
तस्मात्तु लम्बयेत्सूत्रं दक्षिणासापुटान्तकात् ।
दक्षिणाक्षेस्तु गुल्फस्य मध्यमादेव पातितम् ॥
तत्सूत्रकक्षयोर्मध्ये ऊरुस्सप्तत्यङ्गुलं भवेत् ।
तत्सूत्रकक्षयोरन्तर्वामोरोर्ध्वसुमात्रकम् ॥
तत्सूत्रादक्षिणे ग्रीवा षडङ्गुलमिति स्मृतम् ।
तत्सूत्राद्वामके ग्रीवा गुणाङ्गुलमुदाहृतम् ॥
तत्सूत्रादक्षिणे नामेर्ध्वन्तरं चाङ्गुलं भवेत् ।
तत्सूत्रान्मेढ्रमूलान्ताद्वामभागमिति स्मृतम् ॥
वामा स्फिक्पिण्डिका सूत्रात्सप्तानामङ्गुलं भवेत् ।
तत्सूत्राद्वक्रपादस्य जानुकं तु दशा ऽलम् ॥
दक्षिणे बाहुसीमान्ताद्विक्रासूत्रस्य मध्यमम् ।
(यवद्वयसमायुक्तं विंशदङ्गुलं चेति कीर्तितम् ॥)

प्रतिनालक्षणानि ।

यवद्वयाधिकं विंशदङ्गुलं चेति कीर्तितम् ।
हिक्कामध्यं समारम्य दोस्सीमान्तं तु वामके ॥
यवद्वयसमायुक्तं सप्तादशाङ्गुलं भवेत् ।
नाभेर्दक्षिणके कुक्षितारं भागमिति स्मृतम् ॥
नाभेर्बामे तु कुक्षौ च तारं त्रयोदशाङ्गुलम् ।
वरदाग्निरं हस्तं दोस्समं चेति कीर्तितम् ॥
शरमात्रं पावकोत्सेधं बिस्तारं तु गुणाङ्गुलम् ।
त्रिंशत्पादमिदमायुक्तं कल्पयेत्तलमध्यमे ॥
बाहोश्च मणिवन्धाच्च चतुस्त्रिंशदङ्गुलं भवेत् ।
हमरुकोपेतहस्तं तु सूचीहस्तमिति स्मृतम् ॥
तत्सूचिहस्तकस्योर्ध्वं कर्णोर्ध्वसममुच्यते ।
बाहोश्च मणिवन्धाच्च चतुर्विंशदङ्गुलं भवेत् ॥
वामाङ्गैश्चैव जानूष्वैव नाभेस्तु सममुच्यते ।
वामाङ्गैः पार्थिकाधश्च ब्रह्माङ्गैर्जानुकोपरि ॥
तत्समं त्विति विज्ञेयं तत्पार्थोर्जानुकान्ततः ।
चतुस्त्रिंशतिमात्रं तु व्यन्तरं चेति कीर्तितम् ॥
मणिवन्धकजान्वोश्च व्यन्तरं तु यवं भवेत् ।
दोर्मूलान्तसमं चैव अभयाग्रं प्रकीर्तितम् ॥
मणिवन्धकबाहोश्च व्यन्तरं तु यमं भवेत् ।
तस्य कूर्परमध्ये तु व्यालं तत्रैव विन्यसेत् ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

चूचुकं नाभिकामूला ब्यन्तरं^१ तु यमं(धं?)भवेत् ।

सव्यस्य वामसूत्रस्य मध्याद्वै पार्श्वयोस्तयोः ॥

वामबाहुद्वयोर्मध्ये शार्दूलाजिनकं न्यसेत् ।

त्रिवक्रायाममानेन अपस्मारं ततः कुरु ॥

चतुस्तालप्रमाणेन भूतरूपेण कारयेत् ।

तस्यैव वामपार्श्वे तु देवीं कुर्वीत्सलक्षणम् ॥

सुवङ्गप्रासमेवं तु भिक्षाटनमथ शृणु ।

(पूर्वकारणागमे ॥)

नृत्तमूर्तिः । (२)

तदेव दक्षिणे पार्श्वे जटाग्रे जाह्नवी भवेत् ।

स्त्रीमानोक्ताङ्गसम्पूर्णा हृदयेऽञ्जलिसंयुता ॥

एवं जाह्नविसंयुक्तं नृत्तं यत्तद्वितीयकम् ।

(बंशुमद्वेदागमे पञ्चषष्टितमपटले ॥)

तदेव दक्षिणे पार्श्वे जटाग्रे जाह्नवी भवेत् ।

शम्भोरुचाङ्गुलेनैव शोडशाङ्गुलमुन्नतम् ॥

स्त्रीमानोक्ताङ्गसंपूर्णा हृदयेऽञ्जलिसंयुता ।

एवं जाह्नविसंयुक्तं नृत्तं यत्तद् द्वितीयकम् ॥

(शिल्परत्ने द्वाविंशपटले ॥)

१. सूत्रिकानाभिकामूलब्यन्तरमिति स्यात् ।

प्रतिसालक्षानि ।

नृत्तमूर्तिः । (३)

तदेव वामपादं तु अपस्मारोपरि स्थितम् ।

उद्धृतं दक्षिणं पादं वामात्तुल्यं प्रसारयेत् ॥

शेषं प्रागिव कर्तव्यं नृत्तं...तुस्तृतीयकम् ।

(अंशुमद्भेदागमे पञ्चषष्टितमपटले ॥)

नृत्तमूर्तिः । (४)

मुषिकीर्णजटामारं जटामकुटमण्डितम् ।

जटामकुट(मण्डल ?)संयुक्तं शेषं प्रथमनृत्तवत् ॥

चतुर्थं नृत्तमेतत्स्यात् सर्वप्राणिहितावहम् ।

(अंशुमद्भेदागमे पञ्चषष्टपटले ॥)

अनुकीर्णजटामारं जटामकुटमण्डितम् ।

जटामण्डलयुक्तं वा चतुर्थेऽन्यथादिमम् ॥

(शिल्परत्ने द्वाविंशपटले ॥)

नृत्तमूर्तिः । (५)

उष्णीषोर्ध्वकसीमान्तं सव्यपादं समुद्धृतम् ।

सुवक्त्रं वामपादं तु अपस्मारोपरि स्थितम् ॥

भुजाष्टकसमायुक्तमेतत्पञ्चममुच्यते ।

अभयं शूलपाशं च डमरं दक्षिणे करे ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

कपालं चाग्निपात्रं च घण्टां हस्तिकरोपमम् ।

गजहस्तोपमं हस्तं प्रसार्य दक्षिणानुगम् ॥

घत्तव्यमनृत्तस्य पूर्वसूत्रं प्रसारयेत् ।

पञ्चमं नृत्तमेवं स्यात्तत्तत्पञ्चं वदाम्यहम् ॥

अंशुमद्वेदागमे पञ्चषष्ठपटले ॥

उष्णीषोर्ध्वकमालान्तं सव्यपादं समुद्धरेत् ।

सवक्रं वामपादं तदपस्मारोपरिस्थितम् ॥

(उप) भुजाष्टकसं [आ^१] युक्तमेतत्पञ्चममुच्यते ।

अभयं शूलपाशौ च डमरं दक्षिणे करे ॥

कपालं चाग्निपात्रं च घण्टां^१ हस्तिकरोपमम् ।

(शिल्परत्ने द्वाविंशपटले ॥)

नृत्तमूर्तिः । (६)

दोर्मिष्णोऽशमिर्युक्तं वामे गौरीसमायुतम् ।

स्कन्दधृग्वामहस्तेन सव्यहस्तोद्धृताञ्जलिः ॥

स्कन्दोभयकराम्यां तु मातुस्तनकदाहृतम्^३ ।

एवं गौरी समीक्ष्येशं भीतातिस्नेहविस्मयात् ॥

१ 'ताल्लिङ्गकरोपम' इति पाठान्तरम् ॥ २ 'हस्ताभ्यामुद्धृतं स्कंधं स्तनं तस्य प्रसारितम्' इति पाठान्तरम् । 'निषीक्य वे' इति शिल्परत्नगतार्थेन समनन्तरस्थितेन भवितव्यमिति प्रतिभाति ।

प्रतिमावर्णनानि ।

अभयं डमरुं चैव वज्रं शूलं तथैव च ।
पाशं टङ्गं तथा दण्डं नागं वै दक्षिणे करे ॥
अभयं शूलपाशं च खड्गं डमरुकं ध्वजम् ।
वेतालं सूचिहस्तं च दक्षिणेऽष्टकरं भवेत् ॥
सव्यानुगहारं ङोलं वामं चैव गजोपमम् ।
अनलं मिथुनं चैव बलयं केतुरेव च ॥
घण्टा खेटकपालं च वामपार्श्वेऽष्टहस्तके ।
अनलं गजहस्ताभं खेटकं विस्मयं तथा ॥
घण्टां चैव कपालं च क्षुरिका सूचिमेव च ।
वामे त्वष्टमुजं स्यात् शेषं पञ्चमनूतवत् ॥
पादौ पञ्चमनूतं स्यात् यत्तच्छब्दविधीयते ।
षष्ठमं खेवमाख्यातं सप्तमं शृणु सुव्रत ! ॥

(अंशुमन्बद्धेदागमे पञ्चषष्ठितमपटले ॥)

दोर्मिण्डवङ्गसंयुक्तं^१ वामे गौरीसमायुतम् ।
स्कन्दो भयात्कराम्यां तु मातुः स्तनद्वयोदरात् ॥
निपीड्य वा कराम्यां तु वामभागोद्धृताङ्गलिम् ।
एवं गौरी निरीक्ष्येशं भीत्यातिस्नेहविस्मयात् ॥

१ 'दोर्मिण्डवङ्गसंयुक्तं' मिति भवितव्यम् ।

प्रतिमालक्षणानि ।

अभयं डमरं चैव वज्रं शूलं तथैव च ।
पाशं टङ्गं तथा दण्डं नागं वै दक्षिणे करे ॥
सजानुगकरं डोलं वामं गजकरोपमम् ।
अङ्गु(तः)लं मिथुनं चैव वल्लभं केतुरेव च ॥
घण्टा चैव कपालं च वामपार्श्वेऽष्टहस्तके ।
पादौ पञ्चमनृतस्य विविधतद्विधीयते ॥

(शिखरान्ने द्वाविंशपटले ॥)

नृतमूर्विः । (७)

त्रिनेत्रं चाष्टहस्तं च सुविकीर्णजटायुतम् ।
कुञ्चितं वामपादं तु अपस्मारोपरि स्थितम् ॥
उद्धृतं दक्षिणं पादं चाङ्गुलं चाग्रसीमगम् ।
अभयं शूलपाशं च डमरं दक्षिणे करे ॥
कपालं चाग्निपात्रं च तथा विष्णुहस्तकम् ।
गजहस्तोपमं हस्तं सव्यासव्यानुगं तथा ॥
नतमानं दशांशं स्यात् वामे गौरीसमायुतम् ।
सप्तमे नृतमाल्यात् जगदार्तिविनाशनम् ॥

(अंशुमन्नेदागमे पञ्चषष्ठपटले ॥)

प्रतिमालक्षणानि ।

नृत्तमूर्तिः । (८)

तदेव षड्भुजोपेतमभयं डमरं तथा ।
शूलं दक्षिणपार्श्वे तु कपालं विस्मयं तथा ॥
गजहस्तोपमं वामे सूत्रं प्राग्वत्तद्वद्वमम् ।
पञ्चमस्य च नृत्तस्य षष्ठमस्य च ... स्मृता ॥
नेत्रद्वयमिति ख्यातं शेषाणां तु त्रिनेत्रकम् ।

(अंशुमद्भेदागमे पञ्चषष्टपटले ॥)

नृत्तमूर्तिः । (९)

चतुर्भुजं त्रिनेत्रं च जटामकुटसंयुतम् ।
अभयं डमरं सव्ये वामेऽग्निर्गजहस्तवत् ॥
अपस्मारं विना पीठे वामार्द्धं कुञ्चितं स्थितम् ।
तत्तत्पुरस्थितं पीठे सव्यपादकानिष्ठिका ॥
तत्पादं कुञ्चितं युक्त्या सूत्रं युक्त्या तु लम्बयेत् ।
नवमं नृत्तमाख्यातं गङ्गाधरमथ शृणु ॥

(अंशुमद्भेदागमे पञ्चषष्टपटले ॥)

दक्षिणामूर्तिभेदाः ।



दक्षिणामूर्तिभेदाः।

व्याख्यानदक्षिणामूर्तिः ।

अथ वक्ष्ये विशेषेण दक्षिणामूर्तिलक्षणम् ।

लम्बयेद्दक्षिणं पादं वामाङ्गेनलकाग्रकम् ॥

सव्योर्वग्रे निघातव्यं वामपादं तु शाययेत् ।

नतमध्यर्धमात्रं स्याच्चतुर्भुजसमन्वितम् ॥

दक्षिणे पूर्वहस्तं तु ज्ञानमुद्रां तु धारयेत् ।

दक्षिणे परहस्तं तु अक्षमालाधरं परम् ॥

वरदं वामहस्तं स्यादण्डहस्तमथापि वा ।

वामजानूपरिघात्तु वरदे तलवृष्टकम् ॥

वामजानूपरिघात्तु दण्डं चेत्कूर्परं न्यसेत् ।

वामे तु परहस्ते तु बद्धिं वा व्यालमेव वा ॥

अर्धार्जिवक्त्रं^१ सर्वाङ्गमार्जवं स्फटिकोपमम् ।

विकीर्णमूर्धजं वापि जटामण्डलमेव वा ॥

१ 'अर्धार्जिवक्त्र' मिल्यर्थस्य 'अर्धेन्द्रवक्त्रसर्वाङ्गममदा स्फटिकोपमम्'
इति पाठान्तरम् ।

प्रतिमाकक्षणानि ।

.....वद्धमूर्ध्नि वा जटामकुटमेव वा ।
चतुर्भुजस्त्रिनेत्रस्तु कुन्देन्दुधवलप्रभः ॥
श्वेतविद्रुमहेमामश्यामानो वा प्रकीर्तितः ।
व्याघ्रचर्माम्बरो वापि दिव्याम्बरधरस्तु वा ॥
उत्तरीयसमोपेतश्छुक्क्यज्ञोपवीतकः ।
विकीर्णमूर्धजो वापि जटामकुट एव वा ॥
पट्टिकाबन्धनो वापि सत्करोटकया युतः ।
धूर्धुरारगवधैर्नागपत्रैश्चन्द्रेण मण्डितः ॥
पञ्चमुद्रासमोपेतो गङ्गाकिङ्किणिसंयुतः ।
अधस्ताद्वटवृक्षस्य शैलादूर्ध्वं श्रितः पुनः ॥
व्याघ्रचर्मोपरिध्यातु स्थितो वीरासनोऽथवा ।
लम्बितं दक्षिणं पादं तज्जानूपरि संस्थितम् ॥
वामाङ्घ्रिनलकं कुर्यात्सव्यहस्तं तु मुद्रया ।
सन्दर्शसंज्ञयोपेतो वामहस्तस्थपुस्तकः ॥
अथवा नागसंयुक्तो वामहस्तस्तमीरितः ।
वरदं तं विजानीयाजानुस्यमणिबन्धकः ॥
दण्डहस्तो यदा स स्यात्प्रकोष्ठं^१ जानुसंस्थितम् ।
विकसत्पद्मसङ्क्रान्तस्त्वस्ताद्विस्तृताङ्गुलिः ॥

१ 'दण्डहस्तो यदा स स्याद्' इति पाठान्तरम् ।

प्रतिमादृश्यानि ।

परहस्ताद्वये चाक्षमालाज्वालासमन्वितः ।
पद्मं वा चोत्पलं वापि व्यालं वामे तु कल्पयेत् ॥
कटकौ तौ प्रकर्तव्यौ प्रसन्नसमलोचनः ।
नासाग्रदृष्टिमुभयामहस्तौ वा स्यात्सुपुस्तकः ॥
सजटामकुटा देवचूचुकास्वगलान्तकाः ।
तत्तत्कलासमोपेताश्शुक्लयज्ञोपवीतिनः ॥
शुक्लाद्यम्बरसंयुक्ता भस्मरुद्राक्षसंयुताः ।
कौशिकः काश्यपस्यामस्वितरौ पीतवर्णकौ ॥
रक्तवर्णौ भरद्वाजो घृष्णमाधवत्रिगैतमौ ।
एषामेकद्वयं वापि त्रयं वा पार्श्वयोर्न्यसेत् ॥
व्याख्यानमूर्तिरेवं स्याद्देयमूर्तिस्ततो मतः ।

(उत्तरकामिकागमे एकपद्याशत्तमपठले ॥)

दक्षिणामूर्तिमीशानं कूर्पाद्वटतरोरुचः ।
लम्बयेदक्षिणं पादं वामाङ्घ्रौर्नलकाग्रकम् ॥
सममेवं विधातव्यं वामपादं तु शाययेत् ।
दक्षिणे पूर्वहस्ते तु ज्ञानमुद्रां तु धारयेत् ॥
दक्षिणे परहस्ते तु कारयेदक्षमालिकाम् ।
वरदं वामहस्ते तु दण्डं वा परिकीर्तितम् ॥
वामजानूपरिष्ठात्तु दण्डं चेत्कूर्परं न्यसेत् ।
वामे परकरे तत्र बहिं वा मृगमेव वा ॥

प्रतिमाङ्गणानि ।

विकीर्णमूर्धजं वापि जटामण्डलसंयुतम् ।
जटामिर्वद्धमूर्तिर्वा जटामकुटशोभितम् ॥
शुद्धस्फटिकसङ्काशं..... ।
वामे धुर्रुर(धुस्तूर!)पुष्पं च नागं च शिरसि स्मृतम् ॥
दक्षिणेन्दुकलायुक्तं सर्वाभरणभूषितम् ।
सितवस्त्रोत्तरीयं च सितपञ्चोपवीतिनम् ॥
व्याघ्रचर्माम्बरोपेतं त्रिनेत्रं क्लेशवर्जितम् ।
रुद्राक्षं कण्ठमालां च हृन्मालां च विधापयेत् ॥
नारदो जमदग्निश्च वसिष्ठो दक्षपार्श्वके ।
भारद्वाजश्च शुनकस्त्वगस्त्यो वामपार्श्वके ॥
वन्दितैः किन्नराद्यैस्तु सेवितं मक्तिसंयुतैः ।
अपस्मारोपरिछात्तु लम्बपादतलं न्यसेत् ॥
धर्मव्याख्यानमूर्तिः स्पादेवं सर्वशुभावहम् ।

(शिखरजे द्वाविंशपटले ॥)

दक्षेण मुद्रां प्रतिपादयन्तं सिताक्षसूत्रं च तथोर्ध्वभागे ।
वामे च पुस्तकखिलागमायां विभ्राणमूर्ध्वेन सुधाधरं च ॥
सिताम्बुजस्थं सितवर्णमीशं सिताम्बुरालेपनमिन्दुमौलिम् ।
ज्ञानं मुनिभ्यः प्रतिपादयन्तं तं दक्षिणामूर्तिमुदाहरन्ति ॥

(विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

प्रतिमाकक्षणानि ।

चतुर्भुजं त्रिनेत्रं च द्वीपिचर्माम्बरान्वितम् ।
आवृतालङ्कृता भङ्गी शङ्खककुसुमान्वितम् ॥
सद(न्द?)शं दक्षिणं हस्तं पुस्तकं वामहस्तके ।
सव्यके चाक्षमालां च व्यालं वै वामहस्तके ॥
पादाम्रे दृष्टिपातं तु किञ्चिद्भङ्गसमायुतम् ।
लम्बितं दक्षिणं पादं तस्योर्ध्वप्रस्य चोपरि ॥
वामपादस्य नलकं संयुतं कारयेत्सुधीः ।
द्विक्रामप्यं समारम्य कटके मणिवन्धकात् ॥
अन्तरं त्रिपदं प्रोक्तमृषिसङ्घैस्समावृतम् ।
अगस्त्यश्च पुलस्त्यश्च विश्वामित्रोऽङ्गिरास्तथा ॥
एवं व्याख्यानमूर्तिं तु गेयमूर्तिं शृणुष्वथ ।
(पूर्वकारणागमे एकादशपटले ॥)

ज्ञानदक्षिणामूर्तिः ।

तदेव बीणाहीनं तु ज्ञानमुद्रामयान्वितम् ।
वामं प्रसारितं हस्तं वामजानूरुर्कूर्परम् ॥
दक्षिणे त्वपरि चाक्षमाला वामेऽब्जमुत्पलम् ।
शुद्धश्वेतनिभं वर्णं शेषं पूर्ववदाचरेत् ॥
ज्ञानमूर्तिरिति ख्यातं सर्वकारणकारणम् ।
(अंशुमद्भेदागमे पञ्चसप्ततितमपटले ॥)

प्रतिसालक्षणानि ।

अथवा पूर्वहस्ताभ्यां जानमुद्रामयौ धृतौ ।

वामं प्रसारितं बाध वामजानूर्ध्वकूपरे ॥

अपरे दक्षिणे त्वक्षमालामुत्पलमन्यतः ।

ज्ञानमूर्तिरिति ख्यातं सर्वकारणकारणम् ॥

(शिल्परत्ने द्वाविंशपटले ॥)

योगदक्षिणामूर्तिः ।

अन्योन्याङ्कितं विप्र ! सिक्किण्ण्वाधः प्रकल्पयेत् ।

ज्ञानमुद्रां हृदि स्थाने त्वभ्यन्तरमुखं करम् ॥

वरदं वामहस्तं तु मेढूपीठोपरि न्यसेत् ।

अपरे दक्षिणे चाक्षमालाब्जं वामहस्तके ॥

नासाग्रं तु समीक्षाक्षमार्जवं सूत्रदेहकौ ।

अपरे तु जटालम्ब्य ऋषिभिस्तेवितं परम् ॥

योगमूर्तिरिति ख्यातं ध्याने दुःखनिवृत्तिदम् ।

लम्बयेदक्षिणं पादं वाममुत्कुटिका(त्कटुकाः)सनम् ॥

योगपट्टिकावध्य देहं चोत्कुटिका(त्कटुकाः)ङ्कितम् ।

प्रसार्य वामहस्तं तु वामजानूपरि द्विज ! ॥

प्रागिवैव कृतं क्षेत्रं सोऽप्येवं योगमूर्तिं वै ।

ऊरुमूर्ध्नि समाश्रित्य अन्योन्यं पादपार्श्विकौ ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

योगपट्टिकयोपेतं जङ्घामध्ये द्विजोत्तम ! ।
प्रसार्य पूर्वहस्तौ द्वौ जानूपरि निभापितौ ॥
अपरे दक्षिणे चाक्षमाला वामे कमण्डलुम् ।
जटामण्डलसंयुक्तं ततश्चन्द्रशेखरम् ॥
नीलग्रीवासमायुक्तं शङ्खकुन्देन्दुसन्निभम् ।
अपरे शाययेदुक्षं नानासर्पविभूषितम् ॥
हन्मा.....रुद्राक्षैस्तु^१ ।
एवं त्वनेकभेदेन दक्षिणामूर्तिरुच्यते ॥

(अंशुमद्भेदागमे पञ्चसततितमपटले ॥)

व्याख्यानसहितस्त्वेव सन्दर्शस्य समास्ययुक् ।
तत्राक्षिपातयोगेन सदाकुञ्चितलोचनः ॥
प्रसृतो वामहस्तस्पाशोगमूर्तिरयं मतः ।
अथ कुञ्चितवामाङ्घ्रियुग्मस्फिग्गतपार्श्विकः ॥
उद्धृतं तस्य जान्वग्रं दण्डकूर्परकान्तयुक् ।
सदंस(सन्दर्शः?)दृष्टिपातश्च आभङ्गं चैव पूर्ववत् ॥
नानामृगैस्तु संकीर्णं नानाव्यालैस्तु संयुतः ।
नानामुनिगणैस्तार्थं सिद्धविद्याधरैरपि ॥

१ 'अपरेचायने वृक्षो नानासर्पविभूषितः । हन्माला कर्णमालाभ्यां दृष्टवृक्षे विराजितम् ॥' इति पाठान्तरम् ।

प्रतिमालक्षणानि ।

भूतैश्च किन्नरैरन्यैः पुण्यवृक्षैश्च मण्डितम् ।
शैलं कुर्यात्तु तत्पार्श्वे वटवृक्षस्तु शाद्वलः ॥
फलशाखोपशाखाढ्यो नानापक्षितमायुतः ।
तन्मूले दक्षिणे छायानिषण्णः कू(क?)पपा युतः ॥
रत्नोपशोमिते पीठे व्याघ्रचर्मोत्तरछदे ।
आसीनो मुनिभिस्सम्यक् कौशिकादिभिरादरात् ॥
शिवद्विजकुलस्यादिभूतैस्तु परितस्स्थितैः ।
आगमाहितचेतोभिः परमेशेन दीक्षितैः ॥
एवं तु दक्षिणामूर्तेर्मूर्तिभेदा उदाहृताः ।
आसीनो वा स्थितो वापि ऋषिभिस्संवृतो न वा ॥
वटवृक्षविहीनो वा मूलाद्यावृत एव वा ।
भूतस्थलम्बपादो वा दक्षिणेशस्समीरितः ॥

(उत्तरकामिकागमे एकपञ्चाशत्तमपटले ॥)

अन्योन्याङ्कितलं सम्पक् स्फिक्पिण्डाधः प्रकल्पयेत् ।
ज्ञानमुद्रां हृदि स्थाने त्वम्यन्तरमुखं करम् ॥
वरदं वामहस्तं तु मेढूपीठोपरि न्यसेत् ।
अपरे चोत्पलं चाक्षमालां पूर्ववदाचरेत् ॥
नासाग्रं स्वं समीक्ष्य स्वमार्जवं देहमाचरेत् ।
सुविकीर्णजटायुक्तं योगमूर्तिरिति स्मृतम् ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

छम्बयेदक्षिणं पादं वाममुत्कुटि(त्कटु ?)कासनम् ।
संबद्धं योगपट्टेन देहोत्कुटि(त्कटु ?)काङ्क्षिकौ ॥
प्रसार्य वामहस्तं तु वामजानूपरि स्थितम् ।
एतच्च योगमूर्तिस्त्याज्यं पूर्वंवदाचरेत् ॥
ऊरुमूलं समाश्रित्य अन्योन्याबद्धपार्श्विकम् ।
योगपट्टिकयोपेतं जङ्घामध्ये विशेषतः ॥
प्रसार्य पूर्वहस्तौ द्वौ जानूपरि निधापितौ ।
अपरे दक्षिणे बाधमालां वाम(मे ?)कमण्डलम् ॥
जट्टामण्डलसंयुक्तं करोत्यर्धेन्दुशेखरम् ।
नीलग्रीवासमायुक्तं शङ्खकुन्देन्दुसन्निभम् ॥
योगमूर्तिविशेषाख्यं शेषं प्रागिव कारयेत् ।
(शिल्परत्ने द्वाविंशपटले ॥)

वीणाधरदक्षिणामूर्तिः ॥

तदेव वामपादेनोत्कुटि(त्कटु ?)कासनसंयुतम् ।
पूर्वहस्तद्वयोर्बीणाधृतं युक्त्या द्विजोत्तम ! ॥
शेषं प्रागिव कर्तव्यमेतद्वीणाधरं भवेत् ।
(अंशुमद्भेदागमे पञ्चसप्ततितमपटले ॥)

ऊर्ध्वाधोमध्यकटकौ तस्यां सर्पकराबुभौ ।
वीणा तु दक्षिणे बाधे(दक्षिणोर्ध्वे ?)ऽदक्षिणे कटक(के ?)स्थितः ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

दक्षिणे कटकं चौरस्थितायां विनिवेशयेत् ।

(उत्तरकामिकागमे एकपञ्चाशत्तमपटले ॥)

तदेव वामपादेनोत्कुटिकासनसंयुतम् ।

पूर्वहस्तद्वये वीणा चेतद्वीणाधरं स्मृतम् ॥

(शिल्परत्ने द्वाविंशपटले ॥)

कटकं दक्षिणं हस्तमधोमुखं तदुच्यते ।

शमहस्तं तु कटकमूर्ध्ववर्णं तदुच्यते ॥

तन्त्री निवेशयेद्दुरुक्ताग्रे दक्षिणपादके ।

वामहस्तस्य कटके सव्यहस्तं तथोपरि ॥

ऊरुबाह्यां त्रिमात्रं तु कटकोर्ध्वे युगाहुलम् ।

दण्डायाममिति प्रोक्तं विस्तारं तु द्विमात्रकम् ॥

वा(ला?)बुवर्णं तु षण्मात्रमुत्सेधं तु तदर्धकम् ।

एतदेव विशेषं तु शेषं पूर्वोक्तवद्भवेत् ॥

दक्षिणामूर्तिरेवं स्याच्छृणु मन्मथनिग्रहम् ।

(पूर्वकारणागमे एकादशपटले ॥)

कङ्कालमूर्तिभिक्षाटनमूर्ती ।



कङ्कालमूर्तिभिक्षाटनमूर्ती ।

कङ्कालमूर्तिः ।

अथ कङ्कालमूर्तेस्तु लक्षणं वक्ष्यतेऽधुना ।
पादौ तु पादुकोपेतौ वामपादं तु सुस्थितम् ॥
गमनापेक्षया सव्यपादमीषत्समुद्धृतम् ।
शुद्धश्चेतनिमं वर्णं सर्वोमरणमूषितम् ॥
रक्तकञ्चुकवद्भङ्गं जटामकुटमण्डितम् ।
धुर्धूरपुष्पनागं च वामे सव्येन्दुशेखरम् ॥
हसितं धक्तूस्त्वार्थं सुगोयगणसेवितम् ।
किञ्चित्प्रकाशितान्तस्थदशनांशुविलसितम् ॥
गोयशृङ्गारसंयुक्तमास्पमेवं प्रकल्पयेत् ।
कर्णौ कुण्डलसंयुक्तौ वामे शङ्खदलं तु वा ॥
पूर्वहस्तद्वयोर्वामे ङक(दंका?)कसव्ये प्रहारकम् ।
दक्षिणं हिमं वक्त्रव्यातं(हरिणीवक्त्रे व्यापितं?) सिंहकर्णवत् ॥
वामहस्ते तु पिच्छं च कङ्कालास्थि च धारयेत् ।
तदस्याकृति निर्मासं द्विपादं द्विक्रान्वितम् ॥

कृष्णश्यामनिभाकारगरे(मपाने?) दण्डवेशनम् ।
 दण्डे कङ्कालपादौ द्वौ रज्जुना बन्धयेद्बुधः ॥
 केतुकिङ्किणिनेत्राभ्यां निष्क्रान्तरुधिरं तु वा ।
 एतत्कङ्कालनाम्ना तु वामस्कन्धोपरि न्यसेत् ॥
 अनेकभूतैर्जायाभिस्सेवितं त्वादरान्वितैः ।
 बलिपात्रधृतं भूतं वामेऽग्रे गमनान्वितम् ॥
 दर्श्या त्वन्नं तु तत्पात्रे निधायान्ध्रुतिजायया ।
 किञ्चित्प्रकाशितं योनिर्संयुक्तानतवाससा ॥
 संभ्रान्तमनसोपेता जायास्सर्पस्त्वनेकशः ।
 व्याघ्रचर्मम्बरोपेतं दुकूलवसनान्वितम् ॥
 दक्षिणे कटिपार्श्वे तु छुरिकां चैव बन्धयेत् ।
 उभयोः पार्श्वयोर्हस्तं नानानागविभूषितम् ॥
 ऋषिभिर्देवगन्धर्वसिद्धविद्याधरादिभिः ।
 हृदयेऽञ्जलितंयुक्तैस्तंसंभ्रान्तमनसान्वितैः ॥
 आत्मानीतस्वमानान्तं सेवितं तैः सुपूजितम् ।
 वीची(वी?)स्तंमार्जयेद्वायुः पर्जन्यो जलसेचनम् ॥
 पुष्पवृष्टिकृतो देवा ऋषयः स्तोत्रपाठकाः ।
 ऋग्यजुस्तामार्थर्वश्च स्तुतिं कुर्यात्पदेपदे ॥
 चर्मबन्धं च कंसं च कदम्बं सुधिरं तथा ।
 श ध्वनिसमायुक्तं पञ्चशब्दा महारवे ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

तुम्बुरुनारदादेश्व गेयकर्म सलक्षणम् ।

छत्रं धृत्वा रविश्चन्द्रश्चामरान्दिव्ययोषितः ॥

(भंशुमद्भेदागमे द्विसप्ततितमपटले ॥)

पादे पादुकसंयुक्तं चतुर्दोर्मिस्तमन्वितम् ।

सयज्ञसूत्रं शान्तं च गमनोन्मुखमश्वरम् ॥

बाबद्धक्षुरिकं सौम्यं कपर्दमुकुटोज्ज्वलम् ।

क्षौमान्धरं सितं कुर्यात्सुन्दरं तं विभूषणम् ॥

सशङ्खपात्रिका वामे दक्षिणे नक्तकुण्डलम् ।

दक्षिणं कुञ्चितं पादे वामपादं तु सुस्थितम् ॥

समभङ्गयुतं वापि काग्नियुक्तनिजाङ्गकम् ।

प्रहरं दक्षिणे हस्ते ढङ्गां वामे तु पूर्वयोः ॥

सव्यमध्याङ्गुलाग्रं तु कृष्णाजिह्वाग्रं भवेत् ।

वामे करे परे पिञ्जदण्डकं कालदण्डकम् ॥

उभयोर्दण्डयोर्मूलं स्कन्धमूलोपरि स्थितम् ।

नानागणसमायुक्तं नानाभूतसमाकुलम् ॥

खसव्ये भूतमूर्धस्थबलिपात्रेण संयुतम् ।

नानारूपधरैर्भूतैरनेकैः परिवारितम् ॥

भेरिकाकाहृल्लाख्यैर्गाननृत्तरवाकुलैः ।

योषितश्चानवथाङ्गयो मध्मेशावश्यमोहिताः ॥

प्रतिमावक्षणानि ।

लस्तभूषणवस्त्राद्या बलिदानसमुन्मुखाः ।

आशीर्वादान्विताः काश्चित् काश्चिदालिङ्गनोन्मुखाः ॥

योपितो देववक्षास्यस्तननाभ्यन्तर्सामकाः ।

(उत्तरकामिकागमे द्विपञ्चाशत्तमपटले ॥)

कङ्कालमूर्तिनं वक्ष्ये पादयोः पादुकान्वितम् ।

सुस्थितं वामपादं तु गमनाग्रेक्षयापरम् ॥

पादमीपत्तमुद्धृत्य करोत्वधिकसुन्दरम् ।

शुद्धश्वेतनिभं चारु सर्वाभरणभूषितम् ॥

रत्नकण्ठकवच्छाङ्गं जटामकुटमण्डितम् ।

धूर्धुरपुष्पं नागं च वामे दक्षेन्दुशेखरम् ॥

किञ्चिद्वकाशितान्तस्थदशनाश्रुविराजितम् ।

दक्षिणं हरिणीवक्त्रे व्यापितं सिंहकर्णवत् ॥

वामहस्ते च दण्डं तु कङ्कालस्थि च धारयेत् ।

तदस्यस्यातु(स्थ्याकृतिः) निर्मासं द्विपादं द्विकरान्वितम् ॥

कुण्डलश्यामनिमाकारमपाने दण्डवेशनम् ।

दण्डे कङ्कालपादौ द्वौ रज्जुना बन्धयेद्बुधः ॥

केतुदण्डेन नेत्रान्त्र्या निष्क्रान्तं रुधिरं तु वा ।

एवं कङ्कालदण्डं तु वामस्कन्धोपरि न्यसेत् ॥

बलिपात्रधृतं भूतं वामेऽग्रे गमनान्वितम् ।

दक्षिणेऽश्वं तु तत्पार्श्वे निधाय कृतजायया ॥

प्रतिपालक्षणानि ।

किञ्चित्प्रकाशितं योनिसंयुतानतवाससा ।
संभ्रान्तमनसोपेतं जायास्तर्वासवनेकशः ॥
व्याघ्रचर्माम्बरोपेतं दुष्कृत्वस्नानान्वितम् ।
दक्षिणे कटिपार्श्वे तु क्षुरिकाश्चैव बन्धयेत् ॥
क्षुरिका हैमसंकाशा रूपबंधसमन्विता ।
यक्षकिन्नरसिद्धाद्यैस्सेवितं पूजितं नुतम् ॥
चामरैर्कचन्द्रान्यां बीजितं रत्नभूषितैः ।
अण्डामां सुस्थितार्थं तु सर्वलोकोपकारकम् ॥
कङ्कालमोचनार्थं तु स्यात् कङ्ककामिधः ।

(शिल्परत्ने द्वाविंशपटले ॥)

चतुर्भुजं त्रिनेत्रं च कपर्दमकुटान्वितम् ।
पादे पादुकसंयुक्तं किञ्चिद् गमनोन्मुखम् ॥
सर्वामरणसंयुक्तं यज्ञसूत्रोपशोभितम् ।
शङ्खं तु वामकर्णे तु दक्षिणेन च कुण्डलम् ॥
क्षौमवस्त्रधरं कुर्यादक्षिणे क्षुरिकायुधम् ।
डमरुं बागहस्ते तु प्रहरं दक्षिणे करे ॥
कङ्कालदण्डमूलं तु पिच्छदण्डस्य मूलकम् ।
वामे त्वपरहस्तेन सङ्गृहीतं तु कल्पयेत् ॥
उभयोर्दण्डकाग्रं तु अंसकोपरि विन्यसेत् ।
कृष्णामुखगतं हस्तं दक्षिणेऽपरहस्तकम् ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

नानानागसमायुक्तं किञ्चित्प्रहसिताननम् ।
बलिपात्रधरं भूतदेवं वामे तु कारयेत् ॥
भिक्षादानोन्मुखस्त्रीभिर्मोहिताभिस्तमाकुलम् ।
नानाभूतसमायुक्तं नानालीलासमन्वितम् ॥
दम्भासंयुक्तहस्तं तु वरदं चेति कीर्तितम् ।
हरिणीजिह्वया हस्तस्याग्रमालेपितं कुरु ॥
कङ्कालधारिणं हस्तं कटकं चेति कीर्तितम् ।
कक्षतुल्यं तु तस्याग्रं यमं दोर्मणिबन्धयोः ॥
बिम्बस्य त्रिमुखं वापि सार्धत्रिमुखमेव वा ।
कारयेद्भूतरूपाणि पञ्चतालेन बुद्धिमान् ॥
देवस्तनसमोच्चं वा कक्षोर्ध्वं वा विशेषतः ।
नारीस्तं कल्पयेद्धीमानुभयोः पार्श्वयोरपि ॥

(पूर्वकारणागमे एकादशपटले ॥)

भिक्षाटनमूर्तिः ।

अथ वक्ष्ये विशेषेण भिक्षाटनमहेश्वरम् ।
पादौ पादुकसंयुक्तौ वामपादं तु सुस्थितम् ॥
ईषदुदृत्य सव्यं तु पादं तु गमनोत्सुकम् ।
ललाटमध्यमासव्ये नवाष्टौ वा यथान्तरे ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

पादौ पादुकसंयुक्तौ पादुकारहितौ तु वा ।
सुविकीर्णजटामारं जटामण्डलमेष वा ॥
वृत्तबन्धजटा बाध नम्ररूपं नताननम् ।
छाटपट्टसंयुक्तं करेभूखे(रोत्वर्धे?)न्दुशेखरम् ॥
सर्वाभरणसंयुक्तं कटिसूत्रविवर्जितम् ।
शुद्धस्वेतनिभं वर्णं नानानागविभूषितम् ॥
दक्षिणे पूर्वहस्तं तु मृगस्यास्यान्तिकं भवेत् ।
वामे तु पूर्वहस्तं तु वरदं स्यात्कपालधृक् ॥
दक्षिणे परहस्ते च डमरं च धरेद्विज । ।
वामे तु शिखिपिच्छं च कर्तव्यं त्वतिशीतलम् ॥
सितवस्त्रोत्तरीयं च नागेन कटिवेष्टितम् ।
श्वेतयज्ञोपवीतं तु नीलकण्ठं त्रिपुण्ड्रधृक् ॥
पद्मपीठोपरिष्ठात्तु शेषं कङ्कालरूपवत् ।
(अंशुमन्नेदागमे चतुस्ततितमपटले ॥)

एष एव परो दयो नम्रः कङ्कालवर्जितः ।
विकीर्णोभयपार्श्वस्थजटालक्तविभूषितः ॥
कटिदेशे प्रकर्तव्यः फणिसूत्रेण वेष्टितः ।
सत्कपालं च वरदं वामहस्तं तु कल्पयेत् ॥
दिव्यढक्कासमायुक्तं वामस्थमपरं करम् ।
शिखिपिच्छधरं कुर्यात्सव्यस्थमपरं करम् ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

व्यालपार्श्वस्थितः कार्यः पूर्वसव्यो मृगास्पगः ।

सव्यं कोणसमायुक्तमथवा परिकल्पयेत् ॥

कपालहस्तपृष्ठं तु नाभिदक्षं प्रकल्पयेत् ।

डमरूखं तु कर्णान्तं तद्वस्त्रमणिबन्धनात् ॥

कर्णान्तं षोडशैर्मात्रैः शेषं कङ्कालवद्भवेत् ।

मिक्षाटनो हरः प्रोक्तः पृथग्विष्णुयुतो न वा ॥

(उत्तरकामिकागमे द्विपञ्चाशत्तमपटले ॥)

सृष्टिमूर्तेः कपालं तु स्थितिमूर्तेः कलेवरम् ।

डमरूकसमोपेतं भस्मत्तपैरलङ्कृतम् ॥

काण्ठे(स्कन्धे ?) शूलसमायुक्तं छत्रवीरसमायुतम् ।

पादुकोपरि पादौ च सर्वभूतसमावृतम् ॥

एवं मिक्षाटनं वत्स ! कामनाशमथ शृणु ।

(सुप्रभेदागमे चतुस्त्रिंशत्तमपटले ॥)

अथ मिक्षाटनं वक्ष्ये पादौ पादुकसंयुतौ ।

सुस्थितं वामपादं तु गन्तुं दक्षिणमुद्धृतम् ॥

सुविकीर्णजटाभारं जटामण्डलमेव वा ।

विवृथ(वृत्त ?)बन्धजटा वाथ उपानरहितं तु वा ॥

ललाटपट्टसंयुक्तं करोत्वर्धेन्दुशेखरम् ।

सर्वाभरणसंयुक्तं को(क ?)टिमूत्रविवाजितम् ॥

प्रतिगालक्षणानि ।

शुद्धभेतनिभं प्रोक्तं नानानागविभूषितम् ।
दक्षिणं पूर्वहस्तं तु मृगस्यास्यान्तिकं भवेत् ॥
वामे तु पूर्वहस्तं तु वरदं तु कपालधृक् ।
दक्षिणे परहस्ते तु डमरं चर्मघटितम् ॥
वामे तु शिखिपिच्छं तु सितवस्त्रोत्तरीयकम् ।
श्वेतयज्ञोपवीतं तु कटौ नागेन वेष्टितम् ॥
नीलकण्ठं त्रिपुण्ड्राक्षं पद्मपीठोपरि स्थितम् ।
कङ्कालमूर्तिवच्छेषं सर्वमत्र विशेषतः ॥
(शिल्परत्ने द्वादशपटले ॥)

त्रिनेत्रं चतुर्भुजं नग्नरूपं किञ्चित्स्मिताननम् ।
आवृतालङ्कृताभङ्गी पादे पादुकसंयुतम् ॥
दक्षिणे तु करामं तु हरिणास्यायुगं भवेत् ।
दक्षिणापरहस्तं तु डमरकयुतं भवेत् ॥
वामे कपालहस्तं तु अपरं पिच्छधारिणम् ।
कुञ्चितं दक्षिणं पादं वामपादं तु स्वास्तिकम् (सुस्थितम्?) ॥
समङ्गस्यानकं कुर्याद् गमनोन्मुखरूपकम् ।
कपालोपेतहस्तस्य पृष्ठं नाभिसमं भवेत् ॥
शेषं सर्वं विशेषेण कङ्कालस्योक्तवद्भवेत् ।
(कारणागमे एकादशपटले ॥)

गङ्गाधरादिमूर्तयः ।



गङ्गाधरादिमूर्तयः ।

गङ्गाधरः ।

गङ्गाधरमहं वक्ष्ये संक्षेपाच्छृणु सुव्रत ।
सुस्थितं दक्षिणं पादं वामपादं तु कुञ्चितम् ॥
दक्षिणे पूर्वहस्तं तु वरं देव्याननाशितम् ।
वामे तु पूर्वहस्तेन देवीमालिङ्गनं कुरु ॥
दक्षिणे परहस्तं तु जटाजाहविसंयुतम् ।
उष्णीषान्तं समद्भृत्य वामे कृष्णमृगं धृतम् ॥
देवस्य वामपार्श्वे तु गौरी विरहितानना ।
सुस्थितं वामपादं तु कुञ्चितं दक्षिणं भवेत् ॥
प्रसायं दक्षिणं हस्तं वामहस्तं तु पुष्पवृक् ।
अथवा दक्षिणं हस्तं प्रकोष्ठं तिर्य्यगन्तं भवेत् ॥
श्रोण्यधस्तात्तलं लम्ब्य वल्लं धृतमिवाकृतिः ।
मागीरथीं दक्षपार्श्वे ऋषिभिः प्रार्थितेश्वरम् ॥
गङ्गाधराकृतिर्होवं ततो वै त्रिपुरान्तकम् ।

(अंशुमन्नेदागमे षट्षष्टपटले ॥)

प्रतिमालक्षणानि ।

गङ्गाधरप्रतिष्ठां तु वक्ष्ये तल्लक्षणान्विताम् ।
चतुर्भुजस्त्रिनेत्रश्च जटामकुटमण्डितः ॥
दक्षिणामयहस्तस्योऽप्यन्यत्र कटकामुखः ।
तेन हस्तेन धृतैकां जटां गङ्गासमन्विताम् ॥
संस्थितस्तु प्रसन्नात्मा कृष्णापरशुसंयुतः ।
जटायुक्तकरोचं तु कर्णस्थोर्ध्वस्तमं भवेत् ॥
तदन्तरं तु द्विमुखनाभज्ञेन समन्वितम् ।
इन्दुशेखरवच्छेपं कर्तव्यं मुनिपुङ्गवाः ! ॥
देवस्य वामभागे तु देवी कुर्यात्सलक्ष्णाम् ।
कुर्याद् नगीरथं देवं नाम्नास्यस्यन(स्यस्तान्!)सीमगम् ॥
गळान्तं बाह्यतालेन विलम्बितजटान्वितम् ।
बल्कलाम्बरसंयुक्तं ह्यनस्तककृताञ्जलिम् ॥
द्विनेत्रं च द्विबाहुं तमेवं गङ्गाधरो भवेत् ।

(उत्तरकामिकागमे त्रिषष्टितमपटले ॥)

गङ्गाधरमहं वक्ष्ये सर्वलोकसुखावहम् ।
सुस्थितं दक्षिणं पादं वामपादं तु कुञ्चितम् ॥
विश्लिष्टं स्याज्जटाबन्धं वामे त्वीषज्जताननम् ।
दक्षिणे पूर्वहस्ते तु वरदं दक्षिणेन(वामेन!) तु ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

देवीमुपाश्रितेनैव देवीमालिङ्ग्य कारयेत् ।
दक्षिणापरहस्तेनोद्धृत्योष्णीषसीमकम् ॥
स्पृशेज्जटागतां गङ्गां वामेन मृगमुद्धरेत् ।
देवस्य वामपार्श्वे तु देवी विरहितानना ॥
सुस्थितं वामपादं तु कुञ्चितं दक्षिणं भवेत् ।
प्रसार्य दक्षिणं हस्तं वामहस्तं तु पुष्पवृक् ॥
सर्वाभरणसंयुक्तौ सर्वालङ्कारसंयुतौ ।
भगीरथं दक्षिणे तु पार्श्वे मुनिवरान्वितम् ॥
(शिल्परत्ने द्वाविंशपटले ॥)

चतुर्भुजं त्रिनेत्रं च कपर्दमकुटान्वितम् ।
अभयं दक्षिणं हस्तं कटकं वामहस्तकम् ॥
कपर्दमकुटं तेन गृहीतं जाह्नवीयुतम् ।
वामदक्षिणहस्तौ तु कृष्णापरशुसंयुतम् ॥
अभयं पूर्ववत्प्रोक्तं कपर्दोपेतहस्तकम् ।
तस्य वामे भवानीं तु कारयेत्तद्विज्ञानिताम् ॥
जान्वन्तं वापि नाम्बन्तं भगीरथास्तु मानकम् ।
प्रलम्बकजटोपेतमुष्णीषं जल(मुष्णीषाल्लि?)हस्तकम् ॥
द्विभुजं च त्रिनेत्रं च बल्ललाम्बरसंयुतम् ।
एवं गङ्गाधरं प्रोक्तं चण्डेशानुग्रहं शृणु ॥
(पूर्वकारणागमे एकादशपटले ॥)

प्रतिमालक्षणानि ।

अर्धनारीश्वरः ।

अथार्धनारीमूर्तिं तु वक्ष्येऽहं शृणु सुव्रत ।
चतुर्भुजं वा द्विभुजं द्विविधं परिकीर्तितम् ॥
सुस्थितं दक्षिणं पादमितरं कुञ्चितं भवेत् ।
वामेऽर्धं पार्वतीरूपं दक्षिणेऽर्धं महेश्वरम् ॥
अभयं परशुं सव्यहस्तौ तत्तु शिवांशकम् ।
वृषभूर्ध्नि च विन्यस्तं कूर्परं वामहस्तके ॥
तदन्यद्दामहस्तं तु कटकं पुष्पहस्ताकम् ।
द्विभुजे वरदं पूर्वं परहस्तं तु पुष्पधृक् ॥
शिवस्पाशरणं सव्ये वामे स्त्रीभूषणं मतम् ।
पुस्तनं दक्षिणे पार्श्वे वामे नारीपयोधरम् ॥
अथवा कुञ्चितं सव्यं वामपादं तु सुस्थितम् ।
सव्यं शूलधरं हस्तं वामं पुष्पधरं करम् ॥
वरदं दक्षिणं हस्तं वृषभूर्ध्नि तु कूर्परम्^१ ।
कपालं दक्षिणे हस्ते वामहस्तं प्रसारितम् ॥
दक्षिणे रौद्रदृष्टिस्पात् वामपादवै तु शीतलम् ।
दुक्कलं चोरुमव्यस्यं सव्यं गुल्फमन्यकम्^२ ॥

१ 'वरदं दक्षिणं हस्तमन्वोऽक्षिशिरपूर्वक' मिति पाठान्तरम् ।

२ 'सव्यं गुल्फान्तमन्यक' मिति पाठान्तरम् ।

प्रतिमालक्षणानि ।

एवं समासतः प्रोक्तमर्धनारीश्वरं परम् ।

(अंशुमद्वेदागमे एकोनसप्ततितमपटले ॥)

उमार्धं वामभागं तु हरार्धं दक्षिणं वपुः ।

सजटामकुटं दक्षं शश्वर्धाङ्कितमग्रजाः । ॥

करण्डमकुटं वाममलकेन समन्वितम् ।

ललाटं दक्षिणे भागे नयनार्धेन संयुतम् ॥

पत्रं तु वामकर्णे स्याद्वालिकेनापि संयुतम् ।

सनककुण्डलं सव्ये तं विना वाय कारयेत् ॥

सव्ये टङ्काभये हस्ते उत्पलं वामगे करे ।

देव्यध्यायोदिताखं वा दर्पणासक्तलोचनम् ॥

उमाभागं स्तनोपेतं चित्रवस्त्रपरिच्छदम् ।

व्याघ्राजिनाम्बरं सव्यपादं कुञ्चितमिष्यते ॥

सुस्थितं वामचरणं नूपुरेणाप्यलङ्कृतम् ।

वामं मरतकामं स्यादक्षिणं मणिसलिभम् ॥

चन्द्रशेखरवच्छेषं कर्तव्यं हि मुनीश्वराः ।

(उत्तरकामिकागमे षष्ठितमपटले ॥)

दक्षिणार्धे हरं चैव वामार्धे पार्वती तथा ।

दक्षिणं कुञ्चितं पादं वामपादमृशु स्थितम् ॥

हरस्य दक्षिणे हस्ते कूर्परं वृषके स्थितम् ।

प्रकोष्ठे शुकसंयुक्तं हरं परशुसंयुतम् ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

वामे कटकहस्तं तु दक्षिणे त्वभयं स्मृतम् ।

श्यामवर्णमुखां देवीं रक्तवर्णं हरं तथा ॥

व्याघ्रचर्माम्बरं देवं पार्वतीं क्षौमधारिणीम् ।

(सुप्रभेदागमे चतुर्विंशत्तमपटले ॥)

अर्धनारीश्वरं वक्ष्ये सुस्थितं दक्षिणाङ्गिकम् ।

कुञ्चितं वामपादं तु सर्वाभरणभूषितम् ॥

वामार्धं पार्वतीरूपं दक्षिणार्धं महेश्वरम् ।

अभयं परशुं दक्षहस्ते वामगतं भुजम् ॥

वृषस्य मूर्ध्नि विन्यस्तकूर्परं चाह सुन्दरम् ।

पुष्पधृक्कटकं त्वन्यं चतुर्भुजमिदं स्मृतम् ॥

(शिल्परत्ने द्वाविंशपटले ॥)

अर्धनारीश्वरो देवः कथ्यते लक्षणान्वितः ।

दक्षिणं पुरुषाकारं वामं योषिन्मयं वपुः ॥

त्रिशूलं दक्षिणे हस्ते वामहस्ते च दर्पणम् ।

उत्पलं वा प्रकुर्वीत केयूरवलयान्विते ॥

कर्णे तु दक्षिणे नागं वामे कर्णे तु कुण्डलम् ।

जटाभारो दक्षिणे स्यादर्धचन्द्रार्धभूषितः ॥

कुन्तलान् कबरीभारान्यामभागेन विन्यसेत् ।

ललाटे ओचनस्यार्धं तिलकार्धं प्रकल्पयेत् ॥

प्रतिमालक्ष्यानि ।

विशालं दक्षिणं वक्षो वामं पीनपयोधरम् ।
द्वीपिचर्मपरीधानं दक्षिणं जघनस्थलम् ॥
वामे लम्बपरीधानं काटिसूत्रप्रयाम्बितम् ।
वामस्य दक्षिणं पादं पद्मस्योपरि कल्पयेत् ॥
तस्यार्धं च तथा वामं नूपुरालङ्कृतं छिद्येत् ।
(शिल्परत्नसंयोजिते कस्मिंश्चिद् ग्रन्थे ॥)

अर्धं देवस्य नारी तु कर्तव्या शुभलक्षणा ।
अर्धं तु पुरुषः कार्यस्तत्त्वलक्षणभूषितः ॥
ईश्वरार्धे जटाजूटं कर्तव्यं चन्द्रभूषितम् ।
उमार्धे तिलकं कुर्यात् सीमन्तमलकं तथा ॥
भस्मोद्भूतमर्धं तु अर्धं कुङ्कुमभूषितम् ।
नागोपवीतिनं चार्धमर्धं हारविभूषितम् ॥
वामार्धे तु स्तनं कुर्यात् घनं पीनं सुवर्तुलम् ।
उमार्धे तु प्रकर्तव्यं सुवस्त्रेण च वेष्टितम् ॥
मेखलां दापयेत्तत्र वज्रवैद्यभूषिताम् ।
ऊर्ध्वलिङ्गं महेशार्धं सर्पमेखलमण्डितम् ॥
पादं च देवदेवस्य समपत्रोपरि स्थितम् ।
सालक्तकं स्मृतं वाममङ्गनेन (मञ्जीरेण?) विभूषितम् ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

त्रिशूलमक्षसूत्रं च भुजयोस्तन्वयोस्सुखम् ।

दर्पणं चोत्पलं कार्यं भुजयोरपस्तन्वयोः ॥

(विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

सवाल्लेन्दुजटामारमैशमर्धं तु दक्षिणम् ।

उमार्धं वाममागे तु सीमन्ततिलकालकम् ॥

नयनार्धं ललाटे तु संयुक्तं दक्षिणांशके ।

दक्षिणे कुण्डलं कर्णे वामकर्णे तु पत्रकम् ॥

कुटिलं पालिकां वामे टङ्गाभयौ च दक्षिणे ।

उत्पलं वामहस्ते तु केयूरकटकान्वितम् ॥

उमशि तु स्तनं कुर्यात् वह(बहा?)कारधरं तु वा ।

श्रोण्यर्धं दक्षिणे शम्भोर्व्याघ्रचर्मकृताम्बरम् ॥

उमार्धं कटिसूत्रान्तं चित्रवस्त्रपरिच्छदम् ।

नूपुरालङ्कृतं वामे सव्यपादं तु कुञ्चितम् ॥

आभङ्गेन तथा कुर्यात्सार्धनारीश्वरं वपुः ।

(पूर्वकारणागमे एकादशपटले ॥)

हर्यर्धमूर्तिः ॥

अर्धनारीश्वरो ह्येवं हर्यर्धं शृणुत द्विजाः ।

प्राग्वत्कृत्वा महेशार्धं विष्णुवर्धमितरत्र च ॥

प्रतिमाच्छतानि ।

भुजद्वययुतं शङ्खकटकस्तत्र संमतः ।

पीताम्बरसमोपेतं सर्वाभरणसंयुतम् ॥

हर्षधर्मैवं ब्रह्मादिभागं चैवं समाचरेत् ।

(उत्तरकामिकागमे षष्ठितमपटले ॥

पीताम्बरधरं विष्णुं व्याघ्रचर्माम्बरं हरम् ।

विष्णुं किरीटसंयुक्तं शङ्करं तु जटान्वितम् ॥

श्यामवर्णं हरिं चैव शङ्करं युक्तरूपिणम् ।

हरिरर्धमिदं प्रोक्तं भिक्षाटनमतः परम् ॥

(सुप्रभेदागमे चतुस्त्रिंशत्तमपटले ॥)

अथ वक्ष्ये हरिहरं सुस्थितं समपादकम् ।

दक्षिणे त्वभयं वामे कटकं तूरुसंयुतम् ॥

परशुं दक्षिणे वामे शङ्खं तु परहस्तके ।

वाममर्धे हरिं कुर्व्याद्धरमन्यार्धमाचरेत् ॥

क्रमाच्छ्यामप्रवालाममुभयोचितभूषणम् ।

दक्षिणे व्युप्रदष्टिस्स्याद्दामे शीतलनेत्रकम् ॥

किञ्चित्प्रकाशितोर्ध्वाक्षं दक्षिणार्धे ललाटके ।

शिरश्चक्रसमायुक्तं तस्य लक्षणमुच्यते ॥

रुद्राङ्गुलविशालं तु तद्भ्रानशि गतं नम् (?) ।

सुहृत्तं चक्रवत्तन्तु पद्माकृतिरथापि वा ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

शिरश्चक्रविशालस्य सप्तभागेकभागिकम् ।
शिरश्चक्रस्य नाळस्य विस्तारं परिकीर्तितम् ॥
चक्रतारत्रिभागेकं चक्रादाशिरसोऽन्तरम् ।
अग्राहल्लटपट्टस्य शिरश्चक्रस्य नाळकम् ॥
गुणाङ्गले तु कव्यूर्ध्वं चक्रनालस्थितिर्भवेत् ।
चक्राद् गुणांशमालम्ब्य पुष्पमाला तु मध्यमात् ॥
सर्वेषामपि देवानां देवीनानेवमाचरेत् ।
(शिल्परत्ने द्वाविंशपटले ॥)

देवं हरिहरं वक्ष्ये सर्वपातकनाशनम् ।
दक्षिणे शङ्करस्यार्धमर्धं विष्णोश्च वामतः ॥
बालेन्दुभूषितः कार्यो जटामारस्तु दक्षिणे ।
नानारत्नमयं द्रव्यं किरीटं वामभागतः ॥
दक्षिणं सर्पराजेन भूषितं कर्णमालिखेत् ।
मकराकारकं दिव्यं कुण्डलं वामकर्णतः ॥
वरदो दक्षिणो हस्तो द्वितीयशूलभृत्तदा ।
कर्तव्यौ वामभागे तु शङ्खचक्रगदाधरौ ॥
दक्षिणे वसनं कार्यं द्वीपिचर्ममयं शुभम् ।
पीताम्बरमयं भव्यं जघनं सव्यमालिखेत् ॥
वामपादः प्रकर्तव्यो नानारत्नविभूषितः ।
दक्षिणाङ्गिः प्रकर्तव्यो भुजगेन्द्रविभूषितः ॥

प्रतिसालक्ष्णानि ।

शीतांशुधवलः कार्यशिवभागो विचक्षणैः ।

अतसीपुष्पसंकाशो विष्णोर्भागो विरच्यते ॥

(शिल्परत्नसंयोजिते कस्मिंश्चिद् ग्रन्थे ॥)

कार्यं हरिहरस्यापि दक्षिणार्धं सदाशिवः ।

वाममर्धं हृषीकेशश्चेतनीलाकृतिः क्रमात् ॥

वरत्रिशूलचक्राब्जधारिणो बाहवः क्रमात् ।

दक्षिणे वृषभः पार्श्वे वामभागे विहङ्गराट् ॥

(विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

ईशार्धं पूर्ववत्प्रोक्तं विष्ण्वर्धे मकुटं भवेत् ।

वामे तु द्विमुजोपेतं केयूरकटकोज्वलम् ॥

स्यान्नक्रकुण्डलं कर्णे कटकं शङ्खहस्तकम् ।

अर्धपीताम्बरोपेतं भूषणैर्भूषणार्हकैः ॥

शङ्खागतं तथा सर्वं चन्द्रशेखरवल्लुकम् ।

हरिरर्धमिदं प्रोक्तं सुखासनमथ शृणु ॥

(पूर्वकारणागमे एकादशपटले ॥)

कल्याणसुन्दरः ।

अथ वक्ष्ये विशेषेण कल्याणसुन्दरं ततः ।

सुस्थितं वामपादं तु दक्षिणं कुञ्चितं भवेत् ॥

प्रतिमालक्षणावि ।

दक्षिणं पूर्वहस्तं तु गौरीदक्षिणहस्तभृक् ।
वरदं वामहस्तं तु परहस्तादयोस्ततः ॥
दक्षिणे परशुं वामे धृतं कृष्णमृगं परम् ।
जटामकुटसंयुक्तं सर्वाभरणभूषितम् ॥
देहं प्रवालवर्णानि देवेशस्य विशेषतः ।
सव्ये श्यामनिभा देवी प्राग्बन्मानादिसंयुता ॥
उत्पलं वामहस्ते तु धृतं दक्षिणहस्तकम् ।
शम्भोर्हस्तेन संप्राप्तं लज्जालम्बानमान्विता ॥
पार्वत्यनुगता श्रीभूस्त्वर्धामरणभूषिते ।
हस्ताभ्यां संस्पृशेदेते गौर्यायास्तु कटीं द्विज । ॥
देवाग्रे कारयेत्कुण्डे होमकर्म प्रजापतिः ।
शम्भोर्वै स्तनसीमान्तं प्रजेभ्योदयं भवेत् ॥
चतुर्भुजं चतुर्वक्त्रं सर्वाभरणभूषितम् ।
कुण्डिका चाक्षमाला च वामदक्षिणतः परे ॥
सुक्कम्बुवौ पूर्वहस्तौ द्वौ धृतौ वामेतरौ कमात् ।
उत्तराभिमुखासीनः पद्मपीठे प्रजापतिः ॥
प्रागग्रौ देविदेवेशौ देवी देवस्य दक्षिणे ।
दक्षिणाभिमुखो विष्णुर्होमस्योत्तरतस्स्थितः ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

शम्भोर्वै नासिसीमान्तं श्रेष्ठं अ.....स्तनान्तकम्^१ ।

इयामवर्णं समभङ्गं शङ्खचक्रं परे करे ॥

हिरण्यकरकेणापः पूर्वहस्तद्वयोरपि ।

सङ्ग्राह्य वरदे हस्ते दद्यादुक्तपूर्वकम् ॥

अनादिगोत्रसम्भूतस्तु शिवः परमेश्वरः ।

आदिगोत्रमिमां गौरीं तवैवास्माददाम्यहम् ॥

इत्युक्त्वा वरदे हस्ते दद्याद्भक्त्योदकं हरिः ।

अष्टविशेषशङ्कोकेशास्तिष्ठपञ्चगणादयः ॥

श्रवणश्चैव गन्धर्वा मातरश्चान्यदेवताः ।

तत्तच्छक्तिसमोपेता हृदयेऽञ्जलिसंयुताः ॥

सम्भ्रान्तमनसोपेतास्संवीक्ष्य परितस्स्थिताः ।

एवं कल्याणमूर्तिस्तु अर्धनारीश्वरं ततः ॥

(अञ्जुमन्त्रेदागमेऽष्टपष्टपटले ॥)

जटामकुटसंयुक्तश्चन्द्रार्धकृतशेखरः ।

त्रिदक् चतुर्भुजश्चैव नवयौवनगङ्गुतः^२ ॥

समभङ्गयुतो देवः स्थानकस्थः प्रकीर्तितः ।

सकुञ्चलसव्यसत्पादस्थितसव्येतराङ्गिकः ॥

१ 'शम्भोर्वै नासिसीमान्तं श्रेष्ठमयामं स्तनान्तक' मिति पाठान्तरम् ।
एतद्वनन्तरं 'ययोर्मध्येऽष्टवाभाज्यं नवधात् केशबोदकम्' इत्यादर्शान्तरे वर्तते ।

२ 'नवयौवनगर्वित' इति पाठान्तरम् ।

प्रतिमालक्षणानि ।

इन्दुशेखरहस्ताभपरहस्तद्वयान्वितः ।
जलसङ्ग्रहणे योग्यवरधामकरान्वितः ॥
स्वदक्षिणगृहीतो वा दक्षहस्तः प्रसन्नधीः ।
पूर्ववत्कथितं देव्या मानं विप्रोत्तमास्त्वह ॥
देवीदृगास्पचिबुक्कक्षचूचुकमानता ।
तदेव्यपरभागस्था श्रीदेवी सर्वलक्षणैः ॥
युक्ता देविकटिस्पृष्टकराभ्यामपि संयुता ।
देवोच्चदशभागैकभागादेकादशावधि ॥
भागमानयुतः श्यामः किरीटमकुटान्वितः ।
ग्रहीतशङ्खचक्रश्च हस्ताभ्यां धृतयापि च^१ ॥
तोयकुण्डिकयोपेतो विष्णुरेष उदाहृतः ।
तदूर्ध्वं दक्षिणं हस्तं धारापाताय कल्पितम् ॥
हरेस्तप्रमाणेन ब्रह्माणमपि क्षारयेत् ।
चतुर्मुखं चतुर्बाहुं जटामकुटमण्डितम् ॥
होमोन्मुखं प्रसन्नं तं कुङ्कुमक्षोदसन्निभम् ।
मौञ्जीमेखलयोपेतं सोपवीतोत्तरीयकम् ॥
वामेतरकरावूर्ध्वौ कमण्डल्वक्षधारकौ ।
वरामयकरो पूर्वौ स्यातां तौ दक्षिणेतरौ ॥

^१ 'धृतयापि च' इति पाठान्तरम् ।

प्रतिमा लक्षणानि ।

सूचिपादक्रियो(सूचीपाताकयो!)पेतावन्यौ तु कटकामुखौ^१ ।

ब्रह्मरूपमिति ख्यातं तथा पद्मासनस्थितम् ॥

देवस्याङ्गुलमानेन द्वाविंशलङ्गुलो भवेत् ।

अग्निकुण्डस्य विष्कम्भान्निमेखलयुतस्य च ॥

मेखलैकाङ्गुला प्रोक्ता प्रत्येकं मुनिपुङ्गवाः ।।

द्वादशाङ्गुलविस्तारदैर्घ्या सा सप्तजिह्वकः ॥

पञ्चजिह्वायुतो वाग्निः कुण्डमध्यस्थितस्तवयम् ।

(उत्तरकामिकागमे अष्टपञ्चशतमपटले ।।)

अथ कल्याणमूर्तस्तु लक्षणं सर्वमङ्गलम् ।

सुस्थितं वामपादं तु दक्षिणं कुञ्चितं भवेत् ॥

दक्षिणं पूर्वहस्तं तु गौरीदक्षिणहस्तधृक् ।

वरदं वामहस्तं तु परहस्तद्वये तथा ॥

दक्षिणे परशुं वामे तथा कृष्णमृगं परम् ।

जटामकुटसंयुक्तं सर्वाभरणभूषितम् ॥

देहं प्रवालवर्णाभं देवेशस्य विशेषतः ।

तत्र श्यामनिभा देवी प्राग्बन्मादिन(मानादि!)संयुता ॥

उत्पलं वामहस्ते तु धृत्वा दक्षिणहस्तकम् ।

शम्भोर्हस्तेन सङ्गाढं लज्जाभरणसंयुता ॥

१ 'ब्रवपातकरोवेता' इति पाठान्तरम् ।

प्रतिमालक्षणानि ।

पार्वतीमनुगा श्रीर्भूस्सर्वाभरणभूषिता ।
हस्ताभ्यां संस्पृशेदेवं गौरीमपि करद्वये ॥
देवामे कारयेत्कुण्डे तत्र होमं प्रजापतिः ।
शम्भोर्वै स्तनसीमान्तं प्रजेशस्योदयं तथा ॥
चतुर्भुजं चतुर्वक्त्रं सर्वाभरणभूषितम् ।
प्रागग्रौ देविदेवेशौ देवी देवस्य दक्षिणे ॥
दक्षिणामिमुखो विष्णुर्होमस्योत्तरदिक्स्थितः ।
शम्भोर्वै नामितीमान्तं श्रेष्ठं स्तनतलोन्नतम् ॥
कन्यतं(सं?) तु तयोर्मध्ये पूर्ववज्रवधा स्मृतम् ।
श्यामवर्णसमायुक्तं शङ्खचक्रौ परे करे ॥
हिरण्यकरकेणापः पूर्वहस्ताद्वयेन तु ।
संगृह्णा वरदे हस्ते दवाद्भुजपूर्वकम् ॥
अष्टलोकेशविघ्नेशास्तिर्द्वयशृङ्गादयः ।
ऋषयश्चैव गन्धर्वा मातरश्चान्यदेवताः ॥
तत्तच्छक्तिसमोपेता हृदयाकलिसंयुताः ।
संभ्रान्तमनसोपेतास्तंवीक्ष्य परितस्स्थिताः ॥
(शिखरान्ने द्वाविंशपटले ॥)

सचन्द्रार्धजटामौलिसौम्यं प्रथमयौवनम् ।
चतुर्भुजं त्रिनेत्रं च हारकेयूरभूषितम् ॥

मेखलोदरबन्धं च क्षीमवस्त्रधरं शुभम् ।
 वासुकिः कुण्डलं काञ्ची तक्षको हारपुष्करम् ॥
 किं च त्रिभङ्गिकं कायं दक्षपादं तु कुञ्चितम् ।
 वरदं वामहस्तं तु कृष्णापरशुहस्तकम् ॥
 देवस्य दक्षहस्तो तु देवीहस्तं तु संयुतम् ।
 नास्यन्तं वापि चास्यान्तं द्विक्कासूत्रसमं तु वा ॥
 पीनोरःपीतगन्धां (पीनगण्डी) च पीनस्तनसमन्विताम् ।
 द्विबाहुकां द्विनेत्रां च सर्वाभरणभूषिताम् ॥
 हुक्कलवसनां देवीं कुर्याद्देवस्य सव्यके ।
 देवस्यायामगानं तु विमजेद् द्वादशाङ्गुलम् ॥
 रुद्रांशं वा नवांशं वा वस्त्रं वैकहीनकम् ।
 आयामं तद्धरेः प्रोक्तं तस्य बाहुसमन्वितम् ॥
 चिबुकान्तं वाथ कक्षान्तं लक्ष्म्यायामं प्रकीर्तितम् ।
 विष्णुबिम्बसमं वापि तद्वस्त्रं वैकहीनकम् ॥
 सप्तभार्गवैकहीनं वा रसशैकविहीनकम् ।
 अजायाममिदं तस्य चतुर्भार्गवैकमागता ॥
 अग्निज्वालोष्णं प्रोक्तं तस्यार्धं विस्तृतं भवेत् ।
 देवीलक्षणमेवं स्याच्छुभ्याश्च लक्षणं शृणु ॥
 नागहस्तसमौ बाहु केयूरकटकोज्वली ।
 शोभनाम्बरसंपन्ना श्रोणी च विपुला तथा ॥

प्रतिमाळङ्गणानि ।

मेखला अक्षिसूत्राङ्गा उमापार्श्वेवगार्धता (?) ।
एवं लक्ष्मीस्तमाख्याता विष्णुरूपमथोच्यते ॥
किरीटमकुटोपेतं कटिसूत्रोदरबन्धनम् ।
केयूरकटकं चैव यज्ञसूत्रसमन्वितम् ॥
लम्बसूत्रसमायुक्तं पीताम्बरसमायुतम् ।
मकरकुण्डलोपेतं श्रीवत्सं वक्षसि स्थितम् ॥
शङ्खचक्रधरं कुण्डं हस्तद्वयेन धारिणम् ।
जलधारोन्मुखं किञ्चिद्वक्त्रेणैव समायुतम् ॥
विष्णुरूपं समाख्यातं ब्रह्मरूपमथ शृणु ।
चतुर्भुजं (मुखं?) चतुर्बाहुं कमण्डल्वक्षधारिणम् ॥
यज्ञसूत्रोत्तरीयं तु जटामकुटसंयुतम् ।
सव्यहस्तेऽक्षमालां च वामहस्ते कमण्डलुम् ॥
सुखं दक्षिणहस्ते तु पताका वामहस्तके ।
अम्बुजासनकासीनं ब्रह्माणं होमसंमुखम् ॥
एवं वैवाह्यमुद्दिष्टमुमया सहितं शृणु ।

(पूर्वकारणागमे एकादशपटले ॥)

वृषवाहनमूर्तिः ।

वृषवाहनमूर्तेस्तु लक्षणं वक्ष्यतेऽधुना ।

दक्षिणं सुस्थितं^१ पार्श्वं वामपार्श्वं तु कुञ्चितम् ॥

^१ 'स्वस्थिक' इति पाठान्तरम् ।

प्रतिसालक्षणानि ।

वृषस्य मस्तकोर्ध्वे तु न्यसे(स्ये?)द्वै वामकूर्परम् ।
ह्रिकासूत्रादधो विप्र ! कला वा द्विर्नवानुलम् ॥
तस्मादासनसीमकं वृषस्योच्छ्रयं ख्यातम्^१ ।
पक्षधोडशमात्रं वा नतं तस्मिहकर्णवत् ॥
वक्रदण्डायुधं तस्मिन् कल्पयेत्तु चलाचलम् ।
स्थिताङ्घ्रिजानूर्ध्वसमीमाद्विकासूत्रान्तमुजतम् ॥
कनिष्ठिकापरीणाहमग्रं वक्रत्रयान्वितम् ।
लोहजं दारुजं वाथ वक्रदण्डैवमाचरेत् ॥
परहस्ताद्वयोश्चैव टङ्ककृष्णमृगं धरेत् ।
टङ्कं दक्षिणहस्ते तु वामहस्ते मृगं धरेत् ॥
जटामकुटसंयुक्तं जटाभारं तु लम्बितम् ।
जटाबन्धशिरो वापि कर्तुंरिच्छावशाद्भयेत् ॥
सर्वाभरणसंयुक्तं रक्ताभं रक्तवाससम् ।
वामपार्श्वे लु(ल्लु?)मादेवी दक्षिणे वा विशेषतः ॥
मुस्थितं दक्षिणं पादं वामपादं तु कुञ्चितम् ।
उत्पलं दक्षिणे हस्ते वामहस्तं प्रसारितम् ॥

१ 'वामकोर्परलम्बस्वा तस्मादास्तनसीमकम् । वृषमस्योच्छ्रयं ख्यातं
पादस्थाकधीतानुलम् ।' इति पाठान्तरम् ।

प्रतिमालक्षणानि ।

स्त्रीमानोक्तविधानेन उमादेवीं तु कारयेत् ।

वृषवाहनमाख्यातं नृत्तमूर्तिमथ शृणु ॥

(अंशुमद्भेदागमे चतुष्षष्टपटले ॥)

वृषारूढप्रतिष्ठां तु वक्ष्ये तल्लक्षणान्विताम् ।

चतुर्भुजं निनेलस्तु जटामकुटसंयुतः ॥

परशुर्दक्षिणे हस्ते वामहस्ते मृगो भवेत् ।

पूर्वदक्षिणहस्तस्तु कटको वक्रदण्डयुक् ॥

अस्य सव्यप्रकोष्ठं तु विन्यसेद्बृषमस्तके ।

स हस्तो हंसपक्षो वा पतकाधोमुखस्तु वा ॥

तन्मध्यमाङ्गुलाश्रेण नाभिसूत्रसमं भवेत् ।

तस्यैवा दक्षिणे देवी कारयेत्तल्लक्षणान्विताम् ॥

अथ स्वदक्षिणे गौरयुक्तो वा मूर्त्यपेक्षया ।

आयुधव्यतिरिक्तैस्स्वैरङ्गैस्तु विपरीतकैः ॥

संयुक्तो वा वृषारूढस्त्वेवं मुक्तिप्रदो भवेत् ।

पृष्ठस्थो वृषभः काय्यो देवजानूकोच्छ्रयः ॥

मेढ्रान्तो नाभिसीमान्तश्शेषं सर्वं तु पूर्ववत् ।

(उत्तरकामिकागमे द्विषष्टितमपटले ॥)

वृषारूढमथो वक्ष्ये वृषभं पृष्ठतस्थितम् ।

उमारद्वौ स्थितौ कृत्वा कूर्परं वृषमस्तके ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

मृगं परशुसंपुक्तं कर्तव्यं वृषवाहनम् ।

(सुप्रनेदागमे चतुर्विंशत्तमपटले ॥)

दक्षिणं सुस्थितं पादं वामपादं तु कुञ्चितम् ।

वृषस्य मस्तकोर्ध्वे तु न्यस्तेद्वै वामकोर्परम् ॥

तस्य दक्षिणहस्ते तु वक्रदण्डमुदाहृतम् ।

कनिष्ठाङ्गुलिपरीणाहं मध्ये वक्रत्रयान्वितम् ॥

लोहजं दारुजं वापि वक्रदण्डं प्रकल्पयेत् ।

परहस्तद्वयोश्चैव दण्डं कृष्णमृगं न्यसेत् ॥

जटामकुटयुक्तं वा जटामारं तु लम्बितम् ।

जटाबन्धशिरो वापि कर्तुरिन्ना(कर्तुरिच्छा?)नुसारतः ॥

सर्वाभरणसंयुक्तं रक्ताभं रक्तवाससम् ।

वामपार्श्वे तु वा देवी दक्षिणे वा विशेषतः ॥

सुस्थितं दक्षिणं पादं वामपादं तु कुञ्चितम् ।

उत्पलं दक्षिणे हस्ते वामहस्तं प्रलम्बितम् ॥

(शिल्परत्ने द्वाविंशपटले ॥)

गौरीश्वरौ स्थितौ पीठे वृषभं पृष्ठतस्स्थितम् ।

त्रिनेत्रं चतुर्भुजं चैव जटामकुटसंयुतम् ॥

दिव्याम्बरधरो देवस्सर्वाभरणभूषितः ।

परशुं दक्षिणे हस्ते वामे कृष्णममन्वितम् ॥

प्रतिमाखक्षणानि ।

कटकं दक्षिणे हस्तं वृषभस्यैव मस्तके ।

वामहस्ते अक्रोष्ठं तु स्थापितं कुरु बुद्धिमान् ॥

तस्यैव वामभागे तु देवीं कुर्याद्विचक्षणः ।

वृषाखट्वमिदं प्रोक्तं त्रिपुरारिं शृणुष्वथ ॥

(पूर्वकारणागमे एकादशपटले ॥)

विषापहारमूर्तिः ।

एकवक्त्रं त्रिनयनं जटामकुटसंयुतम् ।

चतुर्बाहुं सुरक्तं समृगं परशुधारिणम् ॥

दक्षहस्ते गरं धृत्वा पानोन्मुखमवेक्षणम् ।

वरवं वामहस्ते तु सर्वालङ्कारसंयुतम् ॥

देवस्य वामपार्श्वे तु देवीं चैव तु कारयेत् ।

श्यामां द्विनेत्रां द्विभुजां त्रिमङ्गीं

सव्यापसव्यस्थितकुञ्चिताङ्गिम् ।

कण्ठे निपीड्यस्थितसव्यलम्बां

चिन्ताकुलामीश्वरतुष्टिदात्रीम् ॥

पीतवस्त्रां द्विनयनां बाञ्छितार्थफलप्रदां ।

(श्रीतत्त्वनिधौ ॥)

अथातस्संप्रवक्ष्यामि विषापहरणेश्वरम् ।

चतुर्भुजं त्रिनेत्रं च किञ्चिदंष्ट्रकरालनम्(क!) ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

जटाराननिभं विद्यात् पूर्णचन्द्रनिभाकृतिम् ।
त्रिशूलं शण्डिका चैव गोकर्णाकृति दक्षिणे ॥
कपालं वामहस्तो च वामे गौरीसमायुतम् ।
वामपादं तु शयनं लम्बितं सव्यपादकम् ॥
महोक्षस्थं सहामीमं कालकूटविषाशनम् ।
कण्ठमध्ये महाकालमाबध्य गौरिपाणिना ॥
व्याघ्रचर्माम्बरधरं किङ्किणीमालयावृतम् ।
वृश्चिकाभरणोपेतं सर्वाभरणभूषितम् ॥
एवं महेश्वरं ध्यात्वा प्रतिष्ठां साधकोत्तमः ।

(उत्तरकारणागमे ॥)

सदाशिवादिमूर्तयः ।



सदाशिवादिमूर्तयः ।

सदाशिवः ।

सदेशस्थापनं वक्ष्ये तल्लक्षणपुरस्सरम् ।
द्रव्यैशिलादिभिः कुर्यात्पूर्वोक्तैस्तं विशेषतः ॥
बद्धपद्मासनं श्वेतं स्थितं पद्मास्यसंयुतम् ।
पिङ्गलामजटाचूडं (जटं?) दशदोर्दण्डमण्डितम् ॥
अभयं च प्रसादं च तथा शक्तिं त्रिशूलकम् ।
खट्वाङ्गं दक्षभागस्थैर्वहन्तं करपल्लवैः ॥
भुजङ्गं चाक्षमालां च उमरं नीलपद्मजम् ।
बीजापूरं (बीजपूरं?) च वामस्थैर्वहन्तं सुप्रसन्नकम् ॥
अर्चनाध्यायसंसिद्धध्यानान्तरयुतं तु वा ।
इष्टज्ञानक्रियाशक्तित्रयसंकूललोचनम् ॥
ज्ञानचन्द्रकलायुक्तं कलावर्षोपलक्षितम् ।
ब्रह्मसूत्रादिकं कार्यं सुवेशः प्रतिमोदितम् ॥
एवं सदाशिवः कार्यो मनोन्मन्या समन्वितः ।

(उत्तरकामिकागमे त्रिचत्वारिंशत्तमपटले ॥)

प्रतिमाकल्पानि ।

महासदाशिवमूर्तिः ।

प्रसन्नपद्मविश्वकस्तुटाननं जटाधरं
मुपञ्चसततीक्ष्णं कपोलकुण्डलाङ्कितम् ।
शतार्धहस्तभूषितं वराभयान्वितं सितं
मुजङ्गभूषणं परं भजे महासदाशिवम् ॥
(मानसारे ॥)

ईशानादयः ।

ईशस्तपुरुषाघोरवामजातक्रमेण तु ।
सितपीतकृष्णरक्ताक्षतुर्वर्णाः प्रकीर्तिताः ॥
पञ्चवक्त्रास्समृतास्सर्वे दशदोर्दण्डभूषिताः ।
खड्गखेटवनुर्बाणकमण्डल्वक्षसूत्रिणः ॥
वराभयकरोपेताश्शूलपङ्कजपाणयः ।
(विष्णुसर्मोत्तरे ॥)

ईशानः ।

शुद्धस्फटिकसङ्काशो जटाचन्द्रविभूषितः ।
अक्षत्रिशूलहस्तश्च कपालं वामतोऽभयम् ॥
(रूपमण्डने ॥)
वेदाभयेष्टाङ्कुशपाशटङ्ककपालदङ्काक्षकशूलपाणिः ।
सितद्युतिः पञ्चमुखोऽवतान्नामीशान ऊर्ध्वं परमप्रकाशः ॥
(शैवे कारणागमे ॥)

प्रतिमालक्षणानि ।

तत्पुरुषः ।

पीताम्बरस्तत्पुरुषः पीतयज्ञोपवीतवान् ।

मातुलिङ्गं करे वामेऽक्षमाला दक्षिणे तथा ॥

(रूपमण्डने ॥)

प्रदीप्तबिद्युत्कनकावभासो विद्यावराभीतिकुठारपाणिः ।

चतुर्मुखस्तत्पुरुषस्त्रिनेत्रः प्राण्यां स्थितो रक्षतु मामजस्रम् ॥

(शैवे कारणागमे ॥)

अघोरः ।

दंष्ट्राकरालवदनं सर्पशीर्षं त्रिलोचनम् ।

रुण्डमालाधरं दैवं सर्पकुण्डलमण्डिताम् ॥

भुजङ्गकेयूरधरं सर्पहारोपवीतिनम् ।

यो वस्ते कटिसूत्रं च गले वृश्चिकमालिकाम् ॥

नीलोत्पलदलस्यामं वतसीपुष्पसन्निभम् ।

पिङ्गाक्षं पिङ्गजटिलं शशाङ्कतशेखरम् ॥

तक्षकः पुष्टिकक्षैव पादयोस्तस्य नूपुरौ ।

अघोररूपकं कुर्यात्कालरूपमिवापरम् ॥

महावीर्यं महोत्साहमष्टबाहुं महाबलम् ।

त्रासयन्तं रिपोस्तद्धं निवेशो यत्र भूतले ॥

खट्वाङ्गं च कपालं च खेटकं पाश एव च ।

वामहस्तेषु कर्तव्यमिदं शस्त्रचतुष्टयम् ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

त्रिशूलं परशुः खड्गो दण्डश्चैवारिमर्दनः ।

शस्त्राण्येतानि चत्वारि दक्षिणेषु करेषु च ॥

(रूपमण्डने)

कुठारखेटाकुशपाशशूलकपालढक्काक्षगुणान्दधानः ।

चतुर्मुखो नीलरुचिर्त्रिनेत्रः पायादधोरो दिशि दक्षिणस्याम् ॥

(शैवे कारणागमे ॥)

वामदेवः ।

रक्ताम्बरधरं देवं रक्तपद्मोपवीतिनम् ।

रक्तोष्णीषं रक्तनेत्रं रक्तमाल्यानुलेपनम् ॥

जटाचन्द्रधरं कुर्यात्त्रिनेत्रं तुङ्गनासिकम् ।

वामदेवं महाबाहुं खड्गखेटकधारिणम् ॥

सर्वालङ्कारसंयुक्तं रक्तकुण्डलधारिणम् ।

(रूपमण्डने ॥)

वराक्षमालामयटङ्कहस्तास्सरोजकिञ्चल्कसमानवर्णः ।

त्रिलोचनश्चारुचतुर्मुखो मां पायादुदीच्यां दिशि वामदेवः ॥

(शैवे कारणागमे ॥)

सद्योजातः ।

शुक्लाम्बरधरं देवं शुक्लमाल्यानुलेपनम् ।

जटाभारयुतं कुर्याद्द्विलेन्दुकृतशेखरम् ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

त्रिलोचनं सौम्यमुखं कुण्डलाम्बानलङ्कृतम् ।

सद्योजातं महोत्साहं वरदाभयपाणिकम् ॥

(रूपमण्डने)

कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकावभासो वेदाक्षमालावरदाभयाङ्कः ।

त्र्यक्षस्तुर्वक् उरुप्रभावस्तद्योऽधिजातोऽन्तु मां प्रतीक्याम् ॥

(शैवे कारणागमे ॥)

महेशः ।

पद्ममूर्धं चतुर्वक् नेत्रैर्द्वादशभिर्युतम् ।

चतुरास्थं चतुर्गंसी वसुश्रोत्रं चतुर्गळम् ॥

तनुरेतद्विपादं हि सायुधं दशबाहुकम् ।

शुद्धस्फटिकसङ्काशं सूर्यकोटितमप्रभम् ॥

चन्द्रांशुहिमशीतं च सर्वाभरणभूषितम् ।

शुक्लाम्बरधरं देवं शुक्लयज्ञोपवीतितम् ॥

अभयं शूलपरशुं वज्रं खड्गं च दक्षिणे ।

खेटकाङ्कुशपाशं च घण्टां वरदवामके ॥

कुर्यादेवं महेशं तु शक्तेस्तु लक्षणं शृणु ।

चतुर्भुजां त्रिनेत्रां च सर्वालङ्कारसंयुताम् ॥

नितम्बतटविस्तीर्णां मध्यक्षामां स्तनोन्नताम् ।

दक्षिणे चोत्पलोपेतां वामहस्ते स्रजं धरीम् ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

वरदामयहस्तां वै दुक्खलवसनान्विताम् ।
कर्ण्डमकुटोपेतामीश्वरस्य तु वामके ॥
पीठे चैकासने युक्तां तत्प्रभामण्डले स्थिताम् ।
चन्द्रार्काग्निप्रतीकाशां जगन्मङ्गलकारकाम् ॥
कारयेदीश्वरीमेवं वामादीनां शृणुष्वहि ।
(सुप्रभेदागमे चतुस्त्रिंशत्तमपटले ॥)

रुद्राः ।

चतुर्मुखास्त्रिनेत्राश्च जटामकुटमण्डिताः ।
शुक्लवस्त्रधरास्सर्वे शुक्लवर्णाः प्रकीर्तिताः ॥
सपादस्थानकास्सर्वे पद्मपीठोपरि स्थिताः ।
सर्वाभरणसंयुक्ताः सर्वपुष्पैरलङ्किताः ॥
अमयं परशुं सन्त्ये कृष्णं वरद वामके ।
महादेवश्शिवो रुद्रः शङ्करो नीललोहितः ॥
ईशानो विजयो भीमो देवदेवो भवोद्भवः ।
कपालीशश्च विज्ञेया रुद्रा एकादशाः (?) पराः ॥
(अंशुमद्भेदागमे एकोनपञ्चाशत्तमपटले ॥)

अजः ।

अथ रुद्रान् प्रवक्ष्यामि बाहुषोडशकान्वितान् ।
अजनामा महारुद्रो धत्ते शूलमथाङ्कुशम् ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

कपालं डमरं सर्पं मुद्ररं च सुदर्शनम् ।
अक्षसूत्रमधो दक्षे तथा वामे कराष्टके ॥
तर्जनीमूर्ध्वतस्तत्र खट्वाङ्गं तदधःकरे ।
गदां च पङ्क्तिं घण्टां शक्तिपरशुकुण्डिकाः ॥

एकपादः ।

एकपादामिधो बिभ्रत् द्वेढादः स्याद्वहन् शरम् ।
चक्रं डमरकं शूलं मुद्ररं तदधो वरम् ॥
अक्षसूत्रमधो वामे खट्वाङ्गं चोर्ध्वहस्तके ।
धनुर्घण्टां कपालं च कौमुदीं तर्जनीं घटम् ॥
परशुं चक्रमाधत्ते क्रमाद्वाङ्गष्टके विति ।
अनेकभोगसंपत्तिं कुरुते यजनात्सदा ॥
(विश्वकर्मशास्त्रे ॥)

ध्यायेत्कोटिरविप्रभं त्रिनयनं शीतांशुगङ्गाधरं
हस्ते टङ्कमृगं वराभयकरं पादैकयुतं विभुम् ।
शंभोर्दक्षिणवामकक्षभुजयोर्ब्रह्मायुताय्मां स्थितं
तत्तल्लक्षणमायुधैः परिशृतं हस्तद्वयाब्जाजलिम् ॥
ब्रह्माण्डप्रलये सुसंस्थितपदं ब्रह्माण्डमध्यस्थितं
ह्येवं लक्षणसंयुतं पुरहरं पादैकमूर्ताकृतम् ।
एकपादमिति ख्यातं सुखासीनम् । रक्तवर्णः । पश्चान्तरे श्वेत-
वर्णोऽपि प्रसिद्धः ।
(श्रीतत्त्वनिधौ ॥)

प्रतिमाव्यवस्थानि ।

अहिर्बुध्नः ।

अहिर्बुध्नो गदां चक्रं चासि डमरुमुद्ररौ ।
शूलकुशाक्षमालाश्च दक्षोर्ध्वाधःकरैः क्रमात् ॥
तोमरं पट्टिशं चर्म कपालं तर्जनीं घटम् ।
शक्तिं परशुकं वाने दक्षवद्धारयत्यसिम् ॥

विरूपाक्षः ।

विरूपाक्षस्ततः खड्गं शूलं डमरुकाकुशौ ।
सर्पं चक्रं गदामक्षसूत्रं विभ्रत्कराष्टके ॥
खेटं खट्वाङ्गकं शक्तिं परशुं तर्जनीं घटम् ।
घण्टाकपालकौ चेति वामोर्ध्वादिकराष्टके ॥

रेवतः ।

रेवतो दक्षिणे चापं खड्गशूलं गदामहिम् ।
चक्राकुशाक्षमालास्तु धारयन्नुर्ध्वमादितः ॥
धनुः(धनुः ?)खेटं च खट्वाङ्गं घण्टातर्जनीकां ततः ।
परशुं पट्टिशं पात्रं वामबाह्व[ष्ट]केऽर्कवत् ॥
सर्वसंपकरोत्येष (संपकरो ह्येष ?) जायते वार्ष्णेनाद्भुतम् ।

हरः ।

हराव्यो मुद्गरं चैव डमरं शूलमकुशम् ।
गदासर्पाक्षसूत्राणि धारयन् दक्षिणोर्ध्वतः ॥
पट्टिशं तोमरं शक्तिं परशुं तर्जनीं घटम् ।
खट्वाङ्गं पट्टिकां चेति वामोर्ध्वादिक्रमेण तु ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

बहुरूपः ।

बहुरूपो दधक्षो डमरं च सुदर्शनम् ।
सर्पं शूलाङ्कुशौ चैव कौमुदी जपमालिकाम् ॥
घण्टाकपालखट्वाङ्गं तर्जनीं कुण्डिकां धनुः ।
परशुं पट्टिशं चैव वामोर्ध्वादिकराष्टके ॥

त्र्यम्बकः ।

त्र्यम्बकोऽपि दधच्चक्रं डमरं मुद्गरं शरम् ।
शूलाङ्कुशाहिजाप्यं च दक्षोर्ध्वादिकमेण हि ॥
गदाखट्वाङ्गपात्राणि कार्मुकं तर्जनीघटी ।
परशुं पट्टिशं चैव वामोर्ध्वादिकराष्टके ॥

सुरेश्वरः ।

सुरेश्वरो हि डमरं चक्रं शूलाङ्कुशावपि ।
शरं च मुद्गरं चापं दक्षबाह्वष्टके त्विति ॥
पङ्कजं परशुं घण्टां पट्टिशं तर्जनीं धनुः ।
खट्वाङ्गं कारयेत्पालं वामेऽष्टकरपट्टये ॥

जयन्तः ।

जयन्तो दशमो रुद्रोऽप्यङ्कुशं चक्रमुद्गरौ ।
शूलाहिडमरं बाणमक्षसूत्रं यमे त्विति ॥
गदाखट्वाङ्गपरशुं कपालं शक्तिं तर्जनीम् ।
धनुः कुण्डलीमथोर्ध्वादिवामबाह्वष्टके दधत् ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

अपराजितः ।

अथापराजितो दक्षो तोमरं खड्गमङ्कुशम् ।
शूलाहिचक्रदमरुक्षमाळां दधत्कमात् ॥
शक्तिं खेटं गदां पात्रं तर्जनीं पट्टिशं कजम् ।
घण्टामुत्तरतश्चाथ धारयन्ध्वमादितः ॥
अजैकपादहिर्बुध्नो विरूपाक्षश्च रेवतः ।
हरश्च बहुरूपश्च त्र्यम्बकश्च सुरेश्वरः ॥
रुद्रा एकादश प्रोक्ता जयन्तश्चापराजितः ।
(विश्वकर्मशास्त्रे ॥)

मृत्युञ्जयः ।

कपालमालिनं श्वेतं शशाङ्कतशेखरम् ।
व्याघ्रचर्मधरं मृत्युञ्जयं नागेन्द्रमूषितम् ॥
त्रिशूलमक्षमाळा च दक्षयोः करयोस्सृतः ।
कपालं कुण्डिकां वामे योगमुद्राकरद्वयः ॥

किरणाक्षः ।

चतुर्भुजो महाबाहुः शुक्लपादाक्षपाणिकः ।
पुस्तकाभयहस्तोऽसौ किरणाक्षस्त्रिलोचनः ॥

श्रीकण्ठः ।

चित्रवस्त्रधरं कुर्याच्चित्रपद्मोपवीतिनम् ।
चित्तरूपं महेशानं चित्रैश्वर्यसमन्वितम् ॥
चतुर्बाहुं चैकवक्त्रं सर्वालङ्कारमूषितम् ।
खड्गं धनुः शरं खेटं श्रीकण्ठं विभक्तं भुजैः ॥
(रूपमण्डने ॥)

प्रतिमालक्षणानि ।

विद्येन्धराः ।

दिग्दर्शी जटिलस्त्यक्षाश्शरत्रिशूलधारिणः ।

पुटाञ्जलिकरास्सर्वे विदेशाक्षैकवक्त्रकाः ॥

अनन्तश्च त्रिमूर्तिश्च सूक्ष्मः श्रीकण्ठ एव च ।

शिवशिशुखण्ड्येकनेत्र एकरुद्रश्च ते क्रमात् ॥

(विष्णुधर्मोत्तिरे ॥)

अनन्तेशस्तथा सूक्ष्मशिवोत्तमक्षैकनेत्रकः ।

एकरुद्रश्चित्रमूर्तिश्च श्रीकण्ठश्च शिशुखण्ड्यः ॥

अष्टविद्येन्धरा ह्येते त्रिनेत्राश्च चतुर्भुजाः ।

अभयंवरदोषेताष्टशूलधरास्तथा ॥

रक्तकुन्दस्तथा नीलं पीतं कृष्णं च कुङ्कुमम् ।

अरुणं भिन्नाञ्जनप्रह्वं क्रमाद्विद्येशवर्णकम् ॥

जटामकुटसंयुक्ता उपवीतसमन्विताः ।

सर्वाभरणसंयुक्ताश्शान्तवक्त्रसमन्विताः ॥

विद्येशाकृतिरेवं स्याद् दिक्पालाकृतिरुच्यते ।

(पूर्वकारणागमे चतुर्दशपटले ॥)

अनन्तः ।

अनन्तश्चतुर्भुजस्तौम्यस्तर्वाभरणभूषितः ।

जपापुष्पनिभाकारः करण्डमकुटान्वितः ॥

प्रतिमालक्षणाणि ।

सितवस्त्रधरः शान्तस्त्रिनेत्रः पद्मसंस्थितः ।

अभयवरदोषेतो गङ्गा(दङ्कः)शूलधरश्शुचिः ॥

त्रिमूर्तिः ।

एकरुद्रमिवैत्रिव त्रिमूर्तिं चैव कारयेत् ।

(वंशुमन्त्रेदागमे एकोनपञ्चाशपटले ॥)

रक्तवर्णस्त्रिनेत्रश्च वरदाभयहस्तकः ।

कृष्णापरशुसंयुक्तो जटामकुटमण्डितः ॥

ऋष्यागतस्तथैकेन पादेनापि समन्वितः ।

दक्षिणोत्तरयोश्चैव पार्श्वयोरुभयोरपि ॥

कटिप्रदेशादूर्ध्वं तु ब्रह्मविष्णुर्ध्वकाययुक् ।

स्त्रीमानवत्तयोर्मानं ब्रह्मविष्णवोक्तु कल्पयेत् ॥

कृताञ्जलिपुटावेकपादयुक्तौ च वा मतौ ।

अथवा शिबलिङ्गस्य पार्श्वयोन्तर्गतौ कृतौ ॥

अथवा तौ पृथक् स्थाप्यावेकविष्टरमास्थितौ ।

अथवा मध्यमे लिङ्गे पृथगालयसंस्थितम् ॥

तस्य सव्येऽप्यसव्ये च ब्रह्मविष्णू तथा मतौ ।

पृथग्धामस्थिता वैकधामस्था वा त्रिमूर्तयः ॥

संस्मृष्टधामयुक्ता वा ब्रह्मविष्णुशिवा मताः ।

पूर्वास्याः पश्चिमास्या वा परिवारादिसंयुताः ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

भिन्नप्राकारगा वापि एकप्राकारसंस्थिताः ।

नृत्तमूर्त्यादिदेवा वा स्थापनीयास्तु मध्यमे ॥

एवं लक्षणमादिष्टं प्रतिष्ठाविधिरुच्यते ।

(उत्तरकामिकागमे एकपष्ठितमपटले ॥)

सूक्ष्मः ।

सूक्ष्मो नीलनिभश्चान्तो हेमवस्त्रधरः परः ।

चतुर्भुजलिनेत्रश्च सर्वाभरणभूषितः ॥

अभयवरदोपेतटङ्कशूलधरस्तथा ।

श्रीकण्ठः ।

अभयवरदोपेतटङ्कशूलधरः परः ।

रक्तवस्त्रसमायुक्तः पद्मपीठोपरि स्थितः ॥

श्रीकण्ठं श्लेषमाख्यातं नागदेवमथोच्यते ।

शिवोत्तमः ।

शिवोत्तमः श्वेतवर्णश्चतुर्दोर्मिस्तमन्वितः ।

सर्वाभरणसंयुक्तश्शुक्लवासोपवीतकः ॥

नेत्रद्वयसमायुक्तः करण्डमकुटान्वितः ।

अभयवरदोपेतश्शूलपाशधरश्शुचिः ॥

पद्मपीठोपरिष्ठितो स्थानकस्समपादकः ।

प्रतिमाकल्पानि ।

शिखण्डी ।

शिखण्डिस्त्वज्जनामस्तु चतुर्भुजसमन्वितः ।

करण्डमकुटोपेतस्सर्वाभरणभूषितः ॥

रक्तवस्त्रधरश्शान्तस्त्वभयवरदान्वितः ।

खड्गखेटकसंयुक्तः पद्मपीठोपरिस्थितः ॥

एकनेत्रः ।

एकनेत्रश्चतुर्बाहुर्नेत्रत्रयसमन्वितः ।

क्षौमवस्त्रधरश्शान्तो.....कसमप्रभः ॥

जटामकुटसंयुक्तस्सर्वाभरणभूषितः ।

अभयवरदोपेतश्छद्मशूलसमन्वितः ॥

एकहस्तः ।

एकाक्षसदृशं त्वेकरुद्रं कुर्याद्विशेषतः ।

(अंशुमन्नेदागमे एकोनपञ्चाशपटले ॥)

मूर्त्यष्टकम् ।

शर्वो भीमो महादेवो रुद्रः पशुपतिर्भवः ।

उग्र ईशान इत्यष्टौ मूर्तयश्शिवसन्निभाः ॥

मृगाङ्गचूडामणयो जटामण्डलमण्डिताः ।

त्रिनेत्रा वरखट्वाङ्गत्रिशूलधरपाणयः ॥

(विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

प्रतिमालक्षणानि ।

मवशशर्वस्तथेशानपशुपत्युग्रकस्तथा ।
रुद्रो भीमो महादेवः कीर्तितास्त्वष्टमूर्तयः ॥
चतुर्मुखास्त्रिनेत्राश्च जटामकुटधारिणः ।
अभयंवरदोपेताष्टङ्गकुष्णधरास्मृताः ॥
सर्वाभरणसंपुक्ता रक्तक्षौमवरा इमे ।
शुक्लं श्यामं च रक्तं च कृष्णं गौक्षीरसन्निभम् ॥
काश्मीरं विद्रुमं नीलं भवादीनां तु वर्णकम् ।
अष्टमूर्त्यर्कतिर्द्धौवं धसूनामाकृतिं शृणु ॥
(पूर्वकारणागमे चतुर्दशपटले ॥)

शर्वः ।

शर्वश्चतुर्मुजशान्तस्सर्वाभरणभूषितः ।
जटामकुटसंयुक्तश्शङ्खकुन्देन्दुसन्निभः ॥
अभयवरदोपेतः खड्गखेटकधारितः ।
पद्मपीठोपरिष्ठात्तु स्थानकश्शर्व एव हि ॥

भीमः ।

भीमश्चतुर्मुजो रौद्रस्सर्वाभरणभूषितः ।
जटामकुटसंयुक्तो व्यातिरिक्त(ह्यतिरिक्तः?)समप्रभः ॥
अभयं वरदं चैव शूलं पाशं च धारयेत् ।
सितवस्त्रवरैश्चैव रौद्रदृष्टिस्सदंष्ट्रकः ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

पशुपतिः ।

पशुपतिं शर्ववत्कृत्वा स्वापयेदेशिकोत्तमः ।

भवः ।

भवश्चतुर्भुजश्चान्तो जटामकुटमण्डितः ।

अतिरक्तसमप्रख्यस्तर्वाभरणभूषितः ॥

अभयवरदोपेतः शूलपाशधरो भवः ।

(अंशुमन्नेदागमे एकोनपञ्चाशपटले ॥)



सुब्रह्मण्यमूर्तिभेदाः ।



सुब्रह्मण्यमूर्तिभेदाः ।

षण्मुखः ।

अथ वक्ष्ये विशेषेण षण्मुखस्य तु लक्षणम् ।
पञ्चतालोत्तमेनैव^१ स्कन्दं कुर्याद्विशेषतः ॥
द्विभुजं वा चतुर्हस्तं षड्भुजं भानुहस्तकम् ।
शक्तिबाणं च पाशं प्रसारितम्^२ ॥
सन्धे वामे तु पिच्छं च खेटकं कुक्कुटं तथा ।
धनुर्दण्डं हलं चैव भानुहस्तान्यतोद्धृतम्^३ ॥
षड्भुजे त्वभयं खड्गं शक्तिर्दक्षिणपार्श्वके ।
खेटकं चाक्षमाला च कुक्कुटं वामहस्तके ॥
चतुर्भुजेऽभयं शक्तिर्दक्षिणे तु करद्वयम्(ये!) ।
कुक्कुटं चाक्षमाला च वामहस्तोद्धृतं शुभम् ॥
द्विभुजे कुक्कुटं वामे शक्तिर्दक्षिणहस्तके ।
अत्रानुक्तं तु तत्सर्वमुमास्कन्दोक्तवत्कुरु ॥

(अंशुमद्भेदागमे एकोनपञ्चाशपटले ॥)

१ उत्तमपञ्चतालैरेत्यर्थः । २ 'शक्तिं बाणं च खड्गं च चक्रं प्राशं
प्रसारितम्' इति पाठान्तरम् । ३ 'भानुहस्तान्विते स्थितम्' इति पाठान्तरम् ।

प्रतिमालक्षणानि ।

गुहस्य स्थापनं वक्ष्ये तद्वृक्षणपुरस्सरम् ।
पुरादर्मध्यमे वाग्नौ यमे वा मध्यमे तयोः ॥
नैऋते वक्ष्ये वायौ सोमे शर्वेऽथवा भवेत् ।
अन्तरालेऽथवा तेषां शिवधाम्न्येवमेव वा ॥
अन्यदेवालयेऽप्येवमथवा पर्वतोपरि ।
पर्वतस्यान्तिके वापि नक्षुधानादिकेऽथवा ॥
राजधान्यादिके वाथ पुण्यक्षेत्रे गृहेषु वा ।
प्रासादमण्डपादीनां देशे पुण्यतटेष्वथ ॥
कुमारालय इष्टस्याहामलक्षणलक्षितः ।
अथैकादिवयस्त्रिंशद्वस्तुविस्तारसंयुतः ॥
प्रेतायां नवहस्तोर्ध्वं विस्तारो नेष्यते द्विजाः । ।
दिङ्मन्यस्तस्कन्दरूपाढ्यः केवलो वा तदालयः ॥
रुद्रोनाविन्नरूपाढ्यस्त्वथवा हंसकोणयुक् ।
गजकोणे(?)ऽथवा स स्यात् केवलो वा गुहालयः ॥
एकभूम्यादिसप्तान्ततलेष्विष्टतलान्वितः ।
शिवोक्तमार्गसंस्कृतगर्भादिष्टकयान्वितः ॥
तद्वन्मूर्धेष्टकास्थूपिप्रतिष्ठाभ्यां समायुतः ।
धान्नस्तंस्थापनेनाढ्यः प्रागुक्तविधिना सह ॥
प्रागुक्तमण्डपाद्यैश्च प्राकाराद्यैश्च मण्डितः ।
पूर्वास्यः पश्चिमास्यो वा दक्षोत्तरमुखस्तु वा ॥

प्रतिमालक्षणाणि ।

परिवारामरैर्युक्तः कथ्यन्ते ते प्रसङ्गतः ।
यक्षेन्द्रो राक्षसेन्द्रश्च पिशाचेन्द्रश्च भूतराट् ॥
गन्धर्वः किन्नरो दैत्यनायको दानवाधिपः ।
क्रमात्पूर्वादिशर्बान्तस्थिता एते चतुर्भुजाः ॥
वरदाभयसंयुक्ताः खड्गखेटसमन्विताः ।
खड्गखेटसमायुक्ता द्विभुजा बाह्वनप्रभाः ॥
भीमरूपास्तुशान्ता वा बद्धकेशास्तु वा मताः ।
शकुनी पूतना चैव रेवती चार्धपूतना ॥
वक्त्रमण्डिनि शान्ता च^१ एता देवाष्टमूर्तेयः ।
षण्मुखशक्तिपाणिश्च कार्तिकेयो गुहस्ततः ॥
स्कन्दो मयूरवाहस्त्यात्सेनानीशक्तिहस्तवान् ।
एते वा मूर्तिपास्तस्य कृताञ्जलिपुटान्विताः ॥
वज्रपद्मधरास्त्वर्धे स्कन्दोक्ता राक्ष(कलश्म?)संयुताः ।
चतुर्भुजा द्विहस्ता वा षड्भुव्राधैकवक्त्रकाः ॥
एते वा परितस्स्थाप्याः क्रमात्पूर्वादियोगतः ।
इन्द्रादीन्वाष्टपीठं वा मयूरं वाग्रतो गजम् ॥
विश्वेशं क्षेत्रपं भानुं महापीठं प्रकल्पयेत् ।
बलिपीठं च शर्वोक्तान्परिवारांस्तु वा न्यसेत् ॥

१ 'वक्त्रमण्डिनी शान्ता च' इति पाठान्तरम् ।

प्रतिमालक्षणानि ।

वलिपीठं (ठ?) दलेष्विन्द्रपूर्वांन्मध्ये ग्रहेश्वराः ।
द्वारपौ कल्पयेद् द्वारे श्यामरक्तनिभौ क्रमात् ॥
दक्षबामगतौ द्वाराद् द्विभुजौ वा चतुर्भुजौ ।
खड्गखेटधरौ सूचिमुद्राविस्मयसंयुतौ ॥
श्यामाम्भौ रक्तवर्णी वा सितकृष्णौ भयङ्करौ ।
जयास्त्र्यविजयास्त्र्यौ द्वौ द्वारपौ विकृताननौ ॥
ईशाने कल्पयेत्स्कन्दचण्डं वेदकरं वरम् ।
वभयं वज्रपथे च वहन्तं द्विभुजं तु वा ॥
शाकल्यसंज्ञया ख्यातं तदर्थं पीठमेव वा ।
लक्षणं तस्य संक्षेपाच्छृणुष्व द्विजसत्तमाः ! ॥
द्रव्यैस्त्रिंशत्तदिभिः कुर्यात्प्रतिमालक्षणोदितैः ।
प्रतिमालक्षणे प्रोक्तं विश्वमानं शुहस्य तु ॥
योजनीयं द्विजा गर्भद्वारस्तम्भादिसंयुतम् ।
द्विभुजश्च द्विनेत्रश्च सुब्रह्मण्यस्तु सुन्दरः ॥
पद्मवृक् सव्यसत्पाणिर्लम्बितेतरसत्करः ।
बालरूपी प्रतिष्ठाप्यो ग्रामस्यैवाभिवृद्धये ॥
द्विहस्तो यज्ञसूत्राढ्यस्सशिखस्सत्रिमेखलः ।
कौपीनदण्डधृक्स्वपाणिः कव्याश्रितोऽपरः ॥
स्थाप्योऽयं ज्ञानदस्स्कन्दः पर्वतेषु वनादिषु ।
चतुर्भुजस्त्रिनेत्रश्च कर्णयोः पञ्चपिण्डयुक् ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

नक्रकुण्डलयुक्तो वा ह्यक्षशक्तिकरद्वयः ।
वरदामपसंयुक्तश्शक्तिद्वययुतो न वा ॥
शक्त्यैकया युतो वा स्यात्तयोर्लक्षणमुच्यते ।
द्विनेत्रे द्विभुजे शान्ते पद्मोत्पलकरद्वये ॥
श्यामरक्तनिभे सव्यवामपार्श्वे व्यवस्थिते ।
गौरीलक्षणसंयुक्ते कल्पयेत्तु शिवानने ॥
गजेति गजवल्लीति नाम्ना ख्याते(ति अति ?)तिमुन्दरे ।
इत्थं लक्षणयुक् स्थाप्यः पुरे वा नगरेऽपि वा ॥
षडाननञ्च षड्बाहुरर्कश्रोत्रेक्षणान्वितः ।
षट्कर्णस्वर्क[क +]र्णो वा षड्भिर्भौलिभिरन्वितः ॥
सशक्तिरसाभयस्तासिस्ताक्षमालस्तकुवकुटः ।
सखेटकस्वयं स्थाप्यो वृद्धये राजधानिके ॥
रक्ताम्बरसमायुक्तो बालचन्द्रसमप्रभः ।
करण्डमकुटोपेतो नेत्रत्रयसमन्वितः ॥
शक्तिं च मुसलं खड्गं चक्रं पाशमये वहन् ।
दक्षिणेऽदक्षिणे वज्रं कार्मुकं खेटकं तथा ॥
मयूरं च ध्वजं चैवमङ्कुशं वरदं वहन् ।
सोपवीतो मयूरस्थश्शक्तिद्वयसमायुतः ॥
ग्रामादौ स्थापनीयोऽयं प्रासादादौ च सिद्धये ।
एवं पञ्चविधः स्कन्दविभागस्थानभेदतः ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

द्वापरे स्थानं वान्यत्र सर्वे सर्वत्र वा मताः ।

(उत्तरकामिकागमे चतुष्पष्टितनपटले ॥)

अथातस्संप्रवक्ष्यामि स्कन्दस्य स्थापनं परम् ।

तस्योद्भवं समासेन शृणु पूर्वं गजानन ! ॥

देहत्यागेऽपि तां दृष्ट्वा तद्योगमहमभ्यसन् ।

सती चाङ्गं पुनर्गत्वा सुता हिमवतस्तथा^१ ॥

गिरिपार्श्वे तपः कृत्वा तत्सुता पार्वती भवेत् ।

आवयोस्सङ्गमं(:?) तत्र देवैस्संप्रार्थितो यतः ॥

रेतो बहिस्तु संप्राप्य क्षिप्वा शरवणे च तु ।

तस्माच्छरवणोभावो नाम इत्यपि कीर्तितः ॥

षट्कृतिकायां स्थापनं(स्तन्यपानात् ?) षण्मुखस्त्वभिधीयते ।

तेनैव कार्तिकेयस्तु बालहानां हि तद्भवेत्(बालां हितकृद् भवेत्?) ॥

प्रासादं विधिवत्कृत्वा प्रतिमां तदनन्तरम् ।

शिखामृदारुलेहैर्वा नवतालैः मानयेत् ॥

द्विहस्तो वा चतुर्बाहुरष्टबाहुरपि वा ।

द्विभुजं पद्महस्तं तु वज्रं शक्तिं तथापरे ॥

^१ आदर्शान्तरे एतदनन्तरं 'षट्कृतिकास्तन्यपानात् षण्मुखस्त्वभिधीयते । तेनैव कार्तिकेयस्तु बालानां हितकृद् भवेत्' इति वर्तते । न तु 'गिरि-पार्श्वे तपः कृत्वा' इत्यादिवचनानि ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

वभयं वरदं पूर्वे चतुर्बाहु रिति स्मृतम् ।
खड्गखेटकमूर्ध्वे तु पाशं पद्मं तथाष्टकम् ॥
आसनं स्थानकं वापि यानं वै त्रिविधं तथा ।
आसनं द्विभुजं प्रोक्तं स्थानकं स्याच्चतुर्भुजम् ॥
यानमष्टभुजे कुर्यात् स्थापनं परिवारके ।
स्कन्दं पद्मगजारूढमुपवीतसमन्वितम् ॥
दाहिमीपुष्पसङ्काशं सर्वाभरणभूषितम् ।
सर्वलक्षणसंयुक्तं पूर्वोक्तिन विधानतः ॥
विद्यामेधा च सहिते शुद्धस्यामनिभे तथा ।
सर्वालङ्कारसंयुक्ते द्विभुजे पद्मधारिके ॥

(सुप्रभेदागमे चतुश्चत्वारिंशत्तमपटले ॥)

चतुर्भुजं द्विबाहुं च शान्तं सिद्धिप्रदं स्मृतम् ।
द्विभुजश्च चतुर्बाहुष्वल्भुजोऽष्टभुजः पुनः ॥
द्विचतुर्भुजः पञ्च भेदा एतेषां लक्षणं शृणु ।
द्विहस्ते पञ्चभेदोऽस्ति कटिवद्धामयं तु वा ॥
पद्मधृक् सक(!)वद्धं वा दण्डेन कटिवद्धकम् ।
शक्तिवज्रवरं वापि शक्तिकुक्कुटमेव च ॥
चतुर्भुजस्तत्तमेदं वज्रशक्तिवराभयम् ।
अभयं वरदं पञ्चादक्षमालाकमण्डलम् ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

ततो वै कुण्डि बद्धस्सक् कटिवन्धामयान्वितम् ।
पश्चादभीतिवरदं शक्तिकुक्कुटसंयुतम् ॥
ततोऽमयं च शक्तिं च कुक्कुटं चाक्षमालिकाम् ।
शक्तिं कमण्डलुं पश्चात् कटिवन्धामयं तु वा ॥
पश्चात् कुक्कुटशक्तिभ्यामसिखेटसमायुतम् ।
वद्ध्मुजे त्वमयं खड्गं शक्तिं दक्षिणपाणिषु ॥
खेटकं चाक्षमालां च कुक्कुटं वामपाणिषु ।
अष्टबाहुं ततो वक्ष्ये वरामीयज्जशक्तयः ॥
खड्गखेटशरं चापं द्विषद्ध्मुजमथ शृणु ।
द्विषद्ध्मुजेति(पि ?)वद्ध्मेदं तच्छ्रेयं वदाम्यहम् ॥
सव्ये शक्तिशरं खड्गध्वजं चैव गदाभयम् ।
वामे वज्रं धनुः खेटं पद्मं शूलं वरं पुनः ॥
शक्तिं बाणं च खड्गं च चक्रं पाशं प्रसारितम् ।
सव्ये वामेऽपि चक्रं च शङ्खं वै कुक्कुटं ततः ॥
धनुर्दण्डं हलं चैव विश्वामित्रमहामुने ! ।
शक्तिं च मुसलं खड्गं चक्रं पाशं तथाभयम् ॥
वज्रं धनुर्ध्वजं खेटमङ्कुशं वरदं तु वा ।
शक्तिं खड्गं ध्वजं पद्मं कुक्कुटं प्रासदण्डके ॥
वरामयधनुर्बाणं टङ्कमेतैर्युतं तु वा ।
वज्रं शक्तिं च दण्डं च चक्रं पाशाङ्कुशं गदाम् ॥

शूलं च चक्रपद्मे च वरदामयसंयुतम् ।
 शक्तिं चर्ममसिं शूलं विशिखामीतिकार्मुकम् ॥
 चक्रं पाशं कुक्कुटं च वरदं द्वादशैः करैः ।
 दधानं षण्मुखं शान्तं प्रतिचक्रं त्रिलोचनम् ॥
 एवं विधानं षड्भुजमेकास्यं वाथ कल्पयेत् ।
 कुङ्कुमाभं द्वादशाक्षं सर्वाभरणभूषितम् ॥
 आसनं स्थानकं वापि ध्यानकं(यानकं?) त्रिविधं स्मृतम् ।
 आसनं द्विभुजं प्रोक्तं स्थानकं तु चतुर्भुजम् ॥
 द्विषड्भुजं चाष्टबाहुं षड्बाहुं ध्यान(यान?)रूपकम् ।
 योगं भोगं च यानं च वेरं तु त्रिविधं पुनः ॥
 आसनं योगवेरं स्यात् स्थानकं भोगवेरकम् ।
 ध्या(या?)नकं यानवेरं स्यान्नागरादिक्रमं तथा ॥
 सात्विकं द्विभुजं वेरं राजसं स्वाच्चतुर्भुजम् ।
 तामसं द्वादशभुजमेवं स्यादर्चनाविधौ ॥
 पीतं वा रक्तवर्णं वा श्यामवर्णमथापि वा ।
 स्कन्दं पद्मासनस्थं वा मयूरारूढमेव वा ॥
 गजेन्द्रयानकं वापि शक्येष्वस्तहितं तु वा ।
 शक्तिं विनापि कर्तव्यं सोपवीतं सुयौवनम् ॥
 शत(छन्न?)वीरसमायुक्तं पादनूपुरसंयुतम् ।
 पत्रकर्णयुतं कान्तं नानाकुण्डलकं तु वा ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

मन्दस्मितं बालवेषं शोभनाङ्गं शुभेक्षणम् ।
करण्डमकुटोपेतं सर्वलक्षणसंयुतम् ॥
शक्तिद्वययुतं वापि शक्त्यैकसहितं तु वा ।
शक्तिं विनापि कर्तव्यं योगवेरं तदीरितम् ॥
देव्योरुत्सेधमदैव शृणु कौशिक सुव्रत । ।
कर्णान्तं वाथ(वास्य ?)सीमान्तं हन्वन्तं बाहुतुङ्गकम् ॥
हिक्कान्तं वा स्तनान्तं वा कल्पयेदुत्तमानि च ।
मध्यमंदशतालान् देव्यौ च परिकल्पयेत् ॥
महावस्त्राकृतिं वक्ष्ये श्याममन्दस्मिताननम् ।
स्थितं वै सव्यपादं तु वामपादं तु कुञ्चितम् ॥
पद्मपङ्क्त्यामहस्तं च सव्यहस्तं प्रलम्बितम् ।
देवसेनाकृतिं वक्ष्ये रक्तं मन्दस्मिताननम् ॥
स्थितं वै वामपादं तु दक्षपादं तु कुञ्चितम् ।
उत्पलं सव्यहस्तं च वामहस्तं प्रलम्बितम् ॥
(कुमारतन्त्रागमे चतुर्विंशतितमपटले ॥)

विलिखेत् षण्मुखं देवं मयूरवरवाहनम् ।
तरुणादित्यसङ्काशं बालभूषणभूषितम् ॥
स्थानीये खेटके वापि कुमारो लिख्यते यदा ।
भुजान् द्वादश कुर्वीत खर्वटे चतुरो भुजान् ॥

प्रतिमाशक्त्यानि ।

प्रामे वने द्विबाहुस्स्याल्लेखनीयो विचक्षणैः ।

(शिल्परत्ने पञ्चविंशपटले ॥)

स्कन्दः कुमाररूपशक्तिधरो बहिर्केतुश्च ।

(बृहत्संहितायामष्टापञ्चाशत्तमाध्याये ॥)

कुमारण्णमुखः कार्यशिखण्डकविभूषणः ।

रक्ताम्बरधरः कार्यो मयूरवरवाहनः ॥

कुक्कुटश्च तथा घण्टा तस्य दक्षिणहस्तयोः ।

पताका वैजयन्ती च शक्तिः कार्या च वामयोः ॥

(विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

रक्ताम्बरसङ्क(सुङ्क ?) स्तोकवालो बालार्कसन्निभः ।

शिखण्डमणिको ग्रीवमांसलः प्रियदर्शनः ॥

शक्तिस्तु बिलसखङ्गचक्रपाशप्रसारितः ।

दक्षिणेऽदक्षिणे रक्तचूडखेटककर्मुकः ॥

पताका पिञ्जिकामुष्टिस्तर्जनी च प्रसारिता ।

गुहो द्वादशबाहुस्स्यात्पुरीखेटकपत्तने ॥

चतुर्दोर्भिर्बाध षड्दोर्भिस्संयुक्तं परिकल्पयेत् ।

सशक्तिस्तहय(सामयः ?)स्तासिस्साक्षमालस्सकुक्कुटः ॥

सखेटश्च सपङ्क्वाहुश्चतुर्दोस्त्वस्ति(सासि ?)खेटकः ।

सशक्तिकुक्कुटस्त्वे(स्त्वे ?)कवककः कुङ्कुमच्छविः ॥

मयूरोहसर्वत्र आमराद्द्विबाहुकः(?) ।

वासिकाबद्धमकुटस्तुव्रजपयस्सुसुन्दरः ॥

प्रतिमावक्षणानि ।

स्कन्दस्याकृतिरेवं तु आर्यस्याकृतिरुच्यते ।

(पूर्वकारणागमे त्रयोदशपटले ॥)

शक्तिधरः ।

एकास्यं द्विभुजं वामे वज्रं दक्षिणजे करे ।

इच्छाज्ञानक्रियाशक्तिरूपं शक्तिधरं भजे ॥

(कुमारतन्त्रागमे द्वितीयपटले ॥)

ज्ञानशक्तिस्तुनहाण्यः ।

एकवक्त्रं द्विनेत्रं च जटामकुटसंयुतम् ।

श्वेतार्कपुष्पमालं च हेमरत्नकिरीटिनम् ॥

चतुर्भुजैर्वज्रशक्तिकुक्कुटामयधारिणम् ।

दिव्यगन्धानुलिताङ्गं शुक्लयज्ञोपवीतिनम् ॥

शिवशक्तिज्ञानयोगं ज्ञानशक्तिस्वरूपकम् ।

श्वेतवर्णः ॥

(श्रीतत्त्वनिधौ ॥)

स्कन्दः ।

कल्पद्रुमं प्रणमतां कमलारुणाम्

स्कन्दं भुजद्वयमनामयमेकवक्त्रम् ।

कात्यायनीमुतमहं कटिबद्धदाम^१-

कौपीनदण्डधरदक्षिणहस्तमीडे ॥

(कुमारतन्त्रागमे द्वितीयपटले ॥)

^१ 'वामहस्तं च' इति श्रीतत्त्वनिधिपाठः । 'वाम' इति मानसारपाठः ।

प्रतिमालक्षणाणि ।

स्कन्दसुप्रदाण्यः ।

चतुर्भुजं द्विनेत्रं च श्वेतपद्मासनस्थितम् ।
कुक्कुटाभयवज्राणि दधत् वरदं करे ॥
किञ्चित्केशशिखावद्धपुष्पमालाभिरावृतम् ।
मेखलाम्बरसंवीतं रत्नभूषणभूषितम् ॥
धूम्रवर्णप्रभं स्कन्दं प्रभामण्डलमण्डितम् ।
स्कन्दरूपमिदं प्रोक्तम्..... ॥ धूम्रवर्णः ।
(श्रीतत्त्वनिधौ ॥)

सेनापतिः ।

नौम्यादित्यप्रदीप्तं द्विदशनयनकं षण्मुखं मन्दहासं
वामाङ्गे सुस्थितायास्सरसिरुधृतालिङ्गितायाः प्रियायाः ।
वत्तुङ्गोऽस्तनाग्रे विहितः करतलोऽर्भीतिखटा^१दिशूल-
हादिन्युद्भीतिशक्तीष्वसनघन(३)गदाकुक्कुटाब्जेषुहस्तम् ॥
(कुमारतन्त्रागमे द्वितीयपटले ॥)

एकवक्त्रं द्विनयनं शङ्खचक्रचराभयान् ।
सर्वाभरणसंयुक्तं दिव्यगन्धानुलेपनम् ॥
श्यामवर्णं प्रभुं चैव शुक्लवज्रोपवीतिनम् ।
सुस्मितं चारुवदनं देवसेनापतिं भजे ॥
श्यामवर्णः ।

(श्रीतत्त्वनिधौ ॥)

१ 'करतलोऽर्भीति' इति मानसारपाठः । २ 'श्वेतासिशलायादीनादी-
र्ताशापीः स हरद्व द्वरितं कुक्कुटाब्जस्य युष्मा' इति मानसारपाठः ।

प्रतिमाकक्षणानि ।

सुब्रह्मण्यः ।

सिन्दूरारुणमिन्दुकान्तिवदनं केयूरहारादिभि-
र्विज्यैरामरणैर्विभूषिततनुं स्वर्गादिसौख्यप्रदम् ।
अम्भोजाभयशक्तिकुक्कुटधरं रक्ताङ्गरागाङ्गुलं
सुब्रह्मण्यमुपास्महे प्रणमतां भीतिप्रणाशोद्यतम् ॥

अनपञ्च

एकवक्त्रं द्विदोर्दण्डं कटिबद्धाभयान्वितम् ।
तरुणारुणसङ्काशं सुब्रह्मण्यमुपास्महे ॥
(कुमारतन्त्रागमे द्वितीयपटले ॥)

गजवाहनः ।

एकाननं द्विनयनं वरकुक्कुटौ च
वामद्वये निशितशक्यभयद्वयं च ।
बिभ्राणमीश्वरसुतं तपनायुतामं
नित्यं नमामि गजवाहनमिष्टसिद्धयै ॥
(कुमारतन्त्रे द्वितीयपटले ॥)

शरवणभवः १ ।

शक्तिं घण्टां ध्वजसरसिजे कुक्कुटं पाशदण्डौ
टङ्कं बाणं वरदमभयं कार्मुकं चोद्वहन्तम् ।
पीतं सौम्यं द्विदशनयनं देवसङ्क्षैरुपास्यं
सद्भिः पूज्यं शरवणभवं षण्मुखं भावयामि ॥
(कुमारतन्त्रागमे द्वितीयपटले ॥)

१. मानसारे खेदछयाणभोरधिकतया, पाशस्थाने शरसस्य च वर्णनमस्ति ।

प्रतिमालक्षणानि ।

षट्मुजं चैकवदनं बालसूर्यसमप्रभम् ।
सर्वाभरणसंयुक्तं सिंहस्थं दधतं भजे ॥
त्रिनेत्रं भसितोद्भूलं पुष्पबाणेषु कार्मुकम् ।
खड्गं खेटं च वज्रं च कुक्कुटध्वजधारिणम् ॥
शरजन्म समाख्यातं ॥ रक्तवर्णः ।

(श्रीतत्त्वनिधौ ॥)

कार्तिकेयः ।

वरदकुलिशखेटं वामहस्तत्रये च
दधतमभयशक्तिं खड्गमन्यसूये च ।
तरुणरविसमाभं साधुभिः पूज्यमानं
कमलवदनपट्टकं कार्तिकेयं नमामि ॥
(कुमारतन्त्रागमे द्वितीयपटले ॥)

त्रिनेत्रं दशहस्तं च मस्तके विल्वधारिणम् ।
शक्तिं शूलं तथा चक्रमङ्कुशमयमन्यके ॥
वरदं तोमरं पाशं शङ्खं वज्रं च वामके ।
मयूरवाहनारूढं सर्वाभरणभूषितम् ॥
बालसूर्यप्रतीकाशं कार्तिकेयं शिवात्मजम् ।
रक्तवर्णः ।

(श्रीतत्त्वनिधौ ॥)

प्रतिनालक्षणानि ।

कुमारः ।

सव्यद्वये निशितशक्यासिमादधानं

वामद्वयेऽभिमतकुक्कुटखेटकं त्वाम्^१ ।

बल्लीपाति विबुधलोचनपूर्णचन्द्रं

कल्याणदाननिरतं कलये कुमारम् ॥

(कुमारतन्त्रागमे द्वितीयपटले ॥)

चतुर्भुजं चैकवक्त्रं करण्डमकुटान्वितम् ।

शक्तिं चामयदं दक्षे सव्ये वरदवज्रके ॥

पद्मपुष्पं धरं कण्ठे देवं बालस्वरूपकम् ।

रत्नवर्णः ।

(श्रीतल्लनिधौ ॥)

षण्मुखः ।

बन्दे तिन्दूरकान्ति शरविपिनभवं श्रीमयूराधिरुदं

षड्भुजं देवसैन्यं मधुरिपुतनयावल्लभं द्वादशाक्षम् ।

शक्तिं त्र्यम्बकं कृपाणं ध्वजमपि च गदां चामयं सव्यहस्ते

त्र्यम्बकं वज्रं सरोजं कटकमपि वरं शूलमन्यैर्दधानम् ॥

(कुमारतन्त्रागमे द्वितीयपटले ॥)

शक्तिं शरं च खड्गं च चक्रं पाशाभयौ तथा ।

कुक्कुटं च धनुः खेटं शङ्खं^२ घत्ते हलं वरम् ॥

१ 'हरितकुक्कुटखेटकं चे'ति मानसारपाठः । २ मानसारे शङ्खहल-
योस्स्थाने कुलिशाङ्गशयोः पाठः दृश्यते ।

प्रतिमालक्षणानि ।

मयूरवाहनोपेतं सर्वलक्षणसंयुतम् ।

जया^१ च विजया चैव वामदक्षिणपार्श्वयोः ॥

सर्वालङ्कारसंयुक्तं सर्वभरणभूषितम् ।

धण्मुखं चेति विख्यातं..... ॥

रक्तवर्णः ।

(श्रीतत्त्वनिधौ)

तारकारिः ।

वरदमङ्गुशङ्खजे च कटकौ चापवज्र-

मनयपाशचक्रखड्गमुसलशक्तिमन्त्रहम् ।

द्विदशपाणिभिर्दधानमरुणकोटिसन्निभं

भजत तारकारिमग्नं भवविनाशकारणम् ॥

(कुमारतन्त्रागमै द्वितीयपटले ॥)

एकवक्त्रं त्रिनयनं गजपृष्ठोपरि स्थितम् ।

धण्मुखं वामयं खड्गं शक्तिं वामेतरे दधन् ॥

खेटकं चाक्षमालां च कुक्कुटं वामहस्तके ।

तारकारिं भजे ख्यातम्..... ॥

रक्तवर्णः ।

(श्रीतत्त्वनिधौ ॥)

१ 'गजाम्बया च वल्ग्या ने'ति मानसारपाठः ।

प्रतिमालक्षणानि ।

सेनानीः ।

अभयमसिरयाङ्गं^१ चाङ्कुशं शक्तिशूलं
बरदकुलिशपाशं पद्मदण्डौ गदां च ।
दधतमुभयपक्षद्वादशायामहस्तै-
र्द्विदशकमलनेत्रं देवसेनान्यमीडे ॥

ब्रह्मशास्ता ।

वामे करे च युगले करकुण्डिके च
सव्येऽक्षसूत्रमभयं दधतं विशाखम् ।
वल्ग्या युतं धनजलोचनमेकबभ्रुं
वन्दामहे वनजसंभवशालितारम् ॥

वल्लीकल्याणसुन्दरः ।

हस्तद्वन्द्वेऽक्षमालामभयमपि धृतं कुण्डिकां श्रेणिवन्धं
सव्ये वामे निवण्णस्तुवधृतविधिना हूयमानेन युक्तम् ।
सर्वालङ्कारयुक्तं जलकलशधृता विष्णुना चारुणामं
वल्लीकल्याणमूर्तिं सकलसुरगणैस्तूयमानं प्रपद्ये ॥

बालस्वामी ।

पद्मसन्धकटिसंयुतवामं पद्मकान्तिनिभमेकमुखं च ।
बालवृद्धिकरमश्विरसूनुं बालमुज्ज्वलमुजं प्रणतोऽस्मि ॥

^१ मानसरे 'असिरयाङ्गशूलपाशानां स्थाने बरदोभयशक्तिचापाः'
पठ्यन्ते ॥

प्रतिमाव्युत्पत्तिः ।

अन्यच्च,

एकवक्तुं द्वितयनं पञ्चद्वयकरद्वयम् ।

प्रियप्रियकरं वन्दे बालरूपं रविप्रभम् ॥

कौशभेत्ता ।

अभयशितकृपाणौ^१ शक्तिवाणौ च सव्ये

वरदकुलिशचापं खेटकं चान्यहस्ते ।

दधतममरसेनानायकं चाष्टबाहुं

कमलवदनपटुकं कौशभेत्तारमीडे ॥

(कुमारतन्त्रागमे द्वितीयपटले ॥)

चतुर्भुजं विनेत्रं च स्थितं सिंहासनोपरि ।

वरदामयसंयुक्तपुष्पबाणेक्षुकार्मुकम् ॥

मयूरवाहनाखण्डं नमस्ये रक्षणोन्मुखम् ।

कौशभेदवारद्वन्द्वं कौशभेदिस्वरूपकम् ॥

रक्तवर्णः ।

(श्रीतानिधौ ॥)

शिखिवाहः ।

विदुमप्रभमेकमुखं विभुं वज्रशक्तिवरदाभयपाणिम् ।

देवलोकरिपुन्नमविज्ञदं नौमि^२ रुद्रभवं शिखिवाहम् ॥

दादिनीपुष्पसंकाशं गुञ्जामं कुङ्कुमाकृतिम् ।

षड्वक्त्रसहितं देवं द्वादशार्क्षं सुयौवनम् ॥

१ 'मसिधराज' इति मानसारपाठः । २ 'युग्मशक्तिशिखिवाहनं
गुहम्' इति मानसारपाठः ।

प्रतिमालक्षणानि ।

चतुर्भुजमुदाराङ्गं यज्ञसूत्रेण संयुतम् ।
वरदाभयसंयुक्तं कमण्डल्वक्षारिणम् ॥
नक्रकुण्डलसंपुक्तं करण्डमकुटोज्वलम् ।
हारकेयूरकटककटिसूत्रैर्विभूषितम् ॥
रत्नविद्रुमभूपादयं नव(छत्र ?)वीरसमायुतम् ।
पादन्तूरसंयुक्तं सर्वाभरणभूषितम् ॥
सर्वलक्षणसंयुक्तं कुमारं शङ्करात्मजम् ।
महावह्नीदेवसेनायुक्तं सुरगणप्रियम् ॥
इत्थं रूपं यजेन्नित्यं सर्वलोकाहितावहम् ।
चतुर्भुजं बालवेषं स्कन्दं कनकसप्रभम् ॥
शक्तिकुक्कुटहस्तं च वरदाभयसंयुतम् ।
विद्रुमनिभं द्विदशहस्तं रविनेत्रं शक्तिशरखड्गमभयध्वजगदां च ।
वामकरचापकुलिशाब्जवरशूलखेटवरसव्यकरं धनुमुखं नमस्ते ॥

शङ्खं शिखिवाहनं त्रिनयनं रक्ताम्बरालङ्कृतं
शार्ङ्गं चर्म च खड्गशूलविशिखामूर्तिं धनुर्धरकम् ।
पाशं कुक्कुटमङ्कुशं च वरदं दोर्मिर्दधानं तथा
ध्यायेद्दीप्सितसिद्धिदं शशिवरं स्कन्दं सुराराधितम् ॥
लोकालोकान्धकारप्रतिहतकिरणैर्भानुकोटिप्रकाशं
भूमिन्यस्तैककोटीष्वसनमपि शरं लम्बमानोर्ध्वकायम् ।
हस्ताभ्यां चेतराभ्यां धृतमथ कुलिशं शक्तिमम्भोरुहाक्षं
सर्वालङ्कारयुक्तं भजत सुरपुरीपालकं बाहुलेयम् ॥
(कुमारतन्त्रागमे द्वितीयपटले ॥)

प्रतिमालक्षणाणि ।

चतुर्भुजं चैकवक्त्रं त्रिनेत्रमभयं वरम् ।
पाशाङ्कुशदधं चैव ज्वालाकेशशिल्पलक्षम् ॥
इन्द्रनीलरयाखट्वाङ्गं रक्तोत्पलसमप्रभम् ।
चतुर्दशादिभवनं शिखिबाहुनमाचरेत् ॥
रक्तवर्णः ।

अग्निजातसुग्राहण्यः ।

द्विमुखं चाष्टबाहुं च श्वेतं वा श्यामकन्धरम् ।
सुबाक्षमालां खड्गं च स्वस्तिकं दक्षिणे करे ॥
कुक्कुटं खेटकं वज्रमाय्यपात्रं तु वामके ।
अग्निहोत्रविधिं देवमग्निजातस्वरूपकम् ॥
नीलवर्णः । (१)

सौरभेयसुग्राहण्यः ।

चतुर्वक्त्राष्टनयनं मुजाष्टकमलासनम् ।
कुक्षितं वामपादं च सुस्थितं दक्षिणं पदम् ॥
शक्त्युत्पले पुष्पबाणमभयं दक्षिणे करे ।
वज्रं चेक्षुधनुश्शूलं वरदं वामके दधम् ॥
पद्मपुष्पनिभं चैव सौरभेयस्वरूपकम् ।
पाटलवर्णः ।

प्रतिमालक्षणानि ।

गात्रेयसुत्रद्वयः ।

एकयन्त्रं त्रिनयनं दाहिमीकुसुमप्रभम् ।
करण्डमकुटोपेतं कुक्कुटध्वजधारिणम् ॥
नीलोत्पलधरं वन्दे मकरारूढमव्ययम् ।
परशुं पूर्णकुम्भं च सव्यहस्ते तु धारिणम् ॥
धरणिं कुक्कुटं वामे गात्रेयसमरूपकम् ।
पाटलवर्णः ।

गुहसुत्रद्वयः ।

चतुर्भुजं त्रिनेत्रं च हेमरत्नकिरीटिनम् ।
शूलं वज्रं धरं सव्ये वराभयकमन्यके ॥
श्वेतवस्त्रधरं देवं सर्वेषां रक्षणोन्मुखम् ।
जायया वामपार्श्वे तु कल्याणोत्सवविग्रहम् ॥
पादाम्बुजं हृदि ध्यात्वा गुहरूपं समाश्रये ।
श्यामवर्णः ।

ब्रह्मचारिसुत्रद्वयः ।

द्विनेत्रं द्विभुजं चैव बालसूर्यधरं प्रभुम् ।
दक्षभागे दण्डहस्तं वज्रधामोरुहस्तकम् ॥
सव्यापसव्यपादं तु स्थितं वा कुञ्चितं तु वा ।
शिखायन्त्रोपवीताढ्यं मौञ्जीकौपीनसंयुतम् ॥

प्रतिमाच्छायाभि ।

मेखलोपरिविद्धाणं रक्तपद्मोपरि स्थितम् ।
दिन्यरूपधरं देवं ब्रह्मचारिणमाश्रये ॥
रक्तवर्णः ।

देशिकसुब्रह्मण्यः ।

बद्धमुजं चैकवदनं करण्डमकुटान्वितम् ।
शक्तिहस्तद्वयं चैव जपमालाधरं शुभम् ॥
मयूरवाहनाखण्डं वराभयकराम्बुजम् ।
इत्येवं विधिवद् ध्यायेच्छिवदेवस्य देशिकम् ॥
रक्तवर्णः ।

(श्रीतत्त्वनिधौ ॥)

सुब्रह्मण्यद्वारपालकौ ।

सुदेहसुमुखौ विप्रौ गुहस्य द्वारपालकौ ।
एकवक्त्रौ द्विबाहू च गदाभयकरो स्मृतौ ॥
चतुर्भुजौ चैतत्सोर्ध्वे वज्रशक्तिधरौ तथा ।
रक्तश्यामलवर्णाङ्गौ सर्वाभरणभूषितौ ॥
सुदंष्ट्रौ स्मितवक्त्रौ च करण्डमकुटोच्चलौ ।
दक्षिणे तु सुदेहं च सुमुखं च तथोत्तरे ॥

(कुमारतन्त्रागमे पञ्चमपटले ॥)

प्रतिमाशक्त्यानि ।

सुमित्रः ।

सुमित्रस्थापनं वक्ष्ये शृणु कौशिक सुव्रत ! ।
उक्तवैव जननं पूर्वे(र्व?) प्रतिष्ठां च ततः परम् ॥
वसिष्ठगोत्रः स्वर्णाक्षपुत्रः काशीपुरे वसन् ।
त्रिजन्मसु पुरा स्कन्दं समभ्यर्च्य यथाविधि ॥
सुमित्र इति सेनान्या प्रोक्तः प्रीतेन देवतः ।
सुव्रह्मण्यस्य सामीप्ये गाणपत्यमवाप्तवान् ॥
उत्तमनवतालेन सुमित्रं कारयेद् भुवः ।
दिनेत्रं द्विभुजं रक्तं सुवर्णं च सुयौवनम् ॥
दक्षिणे शक्तिहस्तं च वामं च कटिबन्धनम् ।
अलकं ज्योतिसंयुक्तं दंष्ट्रिणं रुचिराननम् ॥
करण्डमकुटं वापि जटानकुटमेव वा ।
हस्तौ मुकुलवद् बद्धौ दक्षिणं शक्तिसंयुतम् ॥
सर्वाभरणसंयुक्तमासनं स्थानकं तु वा ।
यज्ञोपवीतसंयुक्तं पद्मपीठोपरि स्थितम् ॥
इत्थं रूपं सुमित्रस्य गुहेन विहितं पुरा ।
(कमारतन्त्रागमे द्विचत्वारिंशत्तमपटले ॥)

नन्दादयः ।



नन्द्यादयः ।

नन्दी ।

नन्दी कार्यन्त्रिनेत्रस्तु चतुर्बाहुर्महामुजः ।
सिन्दूराकणसङ्काशो व्याघ्रचर्मपरिच्छदः ॥
त्रिशूलभिन्दिपालौ च करयोस्तस्य कारयेत् ।
शिरोगतं तृतीयं तु तर्जयन्तं तथापरम् ॥
आलोकयानं कर्तव्यं दूरादागामिनं जनम् ।
(विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

विभ्राणं परशुं मृगं करतले ईशप्रमाणाञ्जलिं
भस्मोद्धूलितपाण्डुरं शशिकलागंगाकपर्दोज्ज्वलं ।
परिवायत्रिपुरान्तकं प्रथमतः श्रेष्ठं गणैर्वन्दितं
ब्रह्मेन्द्राण्युत्पूजितास्त्रिकमलं श्रीनन्दिकेशं भजे ॥

चण्डेशः ।

चण्डेशस्थापनं वक्ष्ये तल्लक्षणपुरस्सरम् ।
परस्वतन्त्रभेदेन द्विविधं तच्च संमतम् ॥
पुरादौ मध्यमे बाह्यदिक्षु चण्डेश्वरालयः ।
धामेशानेऽथ सौम्ये वा सोमेशेन्द्रान्तरेऽथवा ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

अन्तर्मण्डलदेशे^१ अन्तर्हारायां वेष्टशालके ।
अथैकादित्रयस्त्रिंशद्वस्तविस्तारसंयुतः ॥
धामलक्षणसंसिद्धधामेनापि समन्वितः ।
एकादिसप्तभूम्यन्तं भूमिभागसमन्वितः ॥
धामोक्ताकारसंयुक्तो दिक्षु चण्डेश्वरान्वितः ।
इष्टदेवान्वितो वा स्यात्केवलो वा शृष्टान्वितः ॥
प्रागुक्तविधिनानीतगर्भाद्येष्टकया युतः ।
मूर्धेष्टकासमायुक्तः स्थूपिस्थापनसंयुतः ॥
दक्षिणद्वारसंयुक्तः पराङ्गश्चेन्मुनीश्वराः^२ ।
स्वतन्त्रस्थापने दक्षपूर्वपश्चिमदिङ्मुखः ॥
दिङ्म्यस्तामरविन्यस्तमच्यकुम्भयुतेन च ।
धामसंस्थापनेनाढ्यः प्रागुक्तविधिना सह ॥
प्रागुक्तगर्भमानाद्यं सर्वमतं प्रयोज्यताम् ।
प्राकारमण्डपोपेतः परितः परिवारयुक् ॥
रुद्रमक्तस्ततो रुद्रचण्डखण्डप एव च ।
महाबलस्तथाविध्यं^३ (वीर्यं^४)ष्टकपाणीशसेवकौ^२ ॥
रुद्रकोपज इत्यष्टमूर्तेयः परिवारगाः ।
एते श्रेता महाकायाः कृताञ्जलिपुटान्विताः ॥

^१ 'अन्तर्मण्डलदेशे' इति पाठान्तरम् । ^२ 'महाबलास्तथा विप्रा' इति पाठान्तरम् ।

प्रतिमालक्षणानि ।

सटङ्कास्तद्विहीना वा वीराद्यासनसंस्थिताः ।
कृत्तिवासोऽन्विता वाथ चण्डरूपधरास्तु वा ॥
इन्द्राद्या वा तदर्धै(र्धै?)तु पीठं वा पूर्वतो वृषः ।
बलिपीठादिपीठान्तं पूर्ववत्कल्पयेत्तु वा ॥
द्वारस्थौ द्वारपौ कार्यौ द्विकरौ दण्डधारकौ ।
चण्डानुगश्चण्डभूत्यौ^१(भूत्यो?) नेष्टौ वा देशिकाग्रजाः ! ॥
द्रव्यैश्शिलादिभिः कार्यः पूर्ववत्क्षणान्वितः ।
मध्येन दक्षतालेन दशतालाधमेन वा ॥
प्रतिमालक्षणप्रोक्तमानेनायादिसंयुतः^२ ।
वरूपभासनश्चण्डनायो दुर्दर्शभीषणः ॥
व्यालयद्रोपवीती च मुखोद्गीर्णमहानलः ।
करालकज्जलाभासो जटिलश्चन्द्रशेखरः ॥
चतुर्वक्त्रश्चतुर्बाहुश्चाक्षमालात्रिशूलवान् ।
टङ्कं कमण्डलुं वामे भानुरक्तार्कलोचनः ॥
अथवा शङ्खवर्णमश्चतुर्बाहुस्त्रिलोचनः ।
चन्द्रार्धमण्डितः कृत्तिवासा वीरासनस्थितः ॥
पिनाकामोघबाणान्यां व्यग्रपाणितलद्वयः ।
वराभयप्रदानाम्यामन्यत्र परिमण्डितः ॥

१ 'चण्डभूत्यौ' इति पाठान्तरम् । २ 'मानेनायदिसंयुतः' इति
पाठान्तरम् ।

प्रतिमालक्षणानि ।

अथवा द्विभुजस्तुक्वक्षस्यक्षोऽञ्जनप्रभः ।
जटामकुटयुक्तो वा तुलसीकृतमूर्धजः(?) ॥
स्थानको वासनस्थो वा शयितासव्यपात्तलः ।
सलम्बसव्यपादस्तु वामहस्तभु(स्तु ?)जानुगः ॥
वरहस्तोऽथवा स स्यादितरद्वयसंयुतः ।
वामेतरकरद्वययुक्तोऽञ्जलिपुटोऽथवा ॥
शङ्करेक्षणसंपन्नशोकनम्रशिरास्तु वा ।
उत्कुटासनयुक्त शान्तो जटिलद्वयवृक्षरः ॥
एवं वा चण्डनाथस्तु कार्यस्त्रिष्टासनान्वितः ।
अथवामयटङ्काम्बां पाशशूलद्वयेन तु ॥
चतुर्भुजस्तु वा कार्यश्शङ्कराज्ञानुपालकः ।
विशेषरिसिंहले देशे कश्चिदत्राभिधीयते ॥
केताया(कृतेऽय ?)मष्टहस्तस्यास्तेतायां^१ षड्भुजो मतः ।
द्वापरे च चतुर्हस्तः कलौ तु द्विकरो मतः ॥
अन्यदेशे तु सर्वत्र विभागो नायमीरितः ।
अथवा चण्डनाथस्तु देव्या तु सहितो न वा ॥
सा देवी श्यामला हस्तद्वयाखिलविभूषिता ।
धर्मनीत्याख्यया ह्याता धृतनीलोत्पला वरा ॥

१ 'कृतयानि' इति पाठान्तरम् ।

प्रतिमाळङ्गणानि ।

एवमापाद्य वेरं तु मनुमिस्थापनं नयेत् ।

(उत्तरकानिकागमे पञ्चषष्टितमपटले ॥)

अथातस्तं प्रवक्ष्यामि चण्डेशस्थापनं परम् ।

उद्भवं प्रथमं तस्य द्वितीयं स्थापनं क्रमात् ॥

रुद्रस्यैव तु रुद्रांशं तत्सर्वं चण्डनामतः ।

गणेशावरणे स्थित्वा दशशिनायुतेन तु ॥

प्रचण्डादिर्विनिष्क्रान्ता पञ्चमूर्तिर्विधानतः ।

प्रचण्डचण्डः प्रथमे ततो विक्रान्तचण्डकः ॥

तृतीयो विभुचण्डस्तु वीरचण्डश्चतुर्थकः ।

एवं वै पञ्चचण्डेशाः पञ्चब्रह्मसमुद्भवाः ॥

कृतयुगाधिपत्यं तु प्रचण्डमिदमुच्यते ।

विक्रान्तचण्डनामा तु त्रेतायामधिपस्मृतः ॥

द्वापरे चाधिपत्यं हि विभुचण्डेश उच्यते ।

कलौ तु वीरचण्डेशस्वा(स्या!)धिपत्यं प्रकीर्तितम् ॥

एवं [वै*] पञ्चभेदेन चण्डनाम विधीयते ।

आलयस्यैशदिग्भागे विमानं पूर्ववत्क्रमात् ॥

त्रिनेत्रं चतुर्भुजं वापि द्विनेत्रं द्विभुजं तु वा ।

भीमं जटासमायुक्तं सर्वाभरणभूषितम् ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

अभयं शान्तदेहं(?) च पाशं वै परशुं तथा ।

द्विभुजं यदि कर्तुं चेच्छान्त(?)टङ्कयुतं तथा ॥

शुक्लयज्ञोपवीतं च शुक्लाम्बरधरं तथा ।

स्थानकं चासनं प्रोक्तं पूर्वोक्तविधिना ततः ॥

(सुप्रभेदागमे सप्तचत्वारिंशत्तमपटले ॥)

चण्डश्च चण्डेश्वरो रक्तधेतमिश्रश्च विस्तरः ।

दिवाहुस्सजटाजूटशेखरः कर्णकुण्डलः ॥

धृतयज्ञोपवीतश्च शुक्लाम्बरधरश्चुचिः ।

सर्वभूषणसंभूष्यष्टकपाणिरयापि वा ॥

अर्धचन्द्रासनासीनः पुष्पमालावलयितः ।

चण्डेशस्याकृतिर्बोवं क्षेत्रपालाकृतिं शृणु ॥

(पूर्वकारणागमे त्रयोदशपटले ॥)

शिवभक्ताः ।

वक्ष्यामि शिवभक्तानां प्रतिष्ठां भोगमोक्षदाम् ।

ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्याश्शूद्रा वा ह्यन्तरालजाः ॥

स्त्रियो वा गुरवश्चैवामभिषिक्तो नृपोऽथवा ।

शिवभक्तिसमोपेता जीवन्तो वा मृतास्तु वा ॥

तेषां प्रतिष्ठा कृत्वा प्रतिष्ठाप्य समर्चयेत् ।

स्वप्रधानं पराङ्गं च द्विविधं स्थापनं मतम् ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

प्रामादौ वा नदीतीरे पुष्करिण्यास्तटेऽपि वा ।
वने चोपवने वापि पर्वते वा मनोरमे ॥
स्थानेऽन्यत्र च कर्तव्यं स्वप्रधानस्य मन्दिरम् ।
देवालयान्तस्तालादौ तत्र कल्पितमन्दिरे ॥
परिवारसमोपेतं स्वप्रधानं प्रकीर्तितम् ।
देवालयादौ सर्वत्र मालिकामण्डपादिषु ॥
परिवारविहीनं यत्कल्पितं त्वङ्गमिष्यते ।
तदर्थं शिवलिङ्गं वा प्रतिमा वा शिषस्य तु ॥
स्कन्दनन्दादिरूपं वा मृतप्रतिकृतिं तु वा ।
कुर्यादायादिसंयुक्तं शिलाचैरुक्तवस्तुभिः ॥
शैलं लोहं तथा वाक्षीं मृन्मयं मणिजं तु वा ।
वर्धचित्रमधामासं पटादिपरिकल्पितम् ॥
लिङ्गं चैतद्विधानोक्त्या प्रतिमा च तथैव च ।
तदुक्ततालभेदेन^१ कर्तव्यं स्याद् द्विजोत्तमाः ! ॥
मृतप्रतिकृतिं चोक्तमष्टतालिन कारयेत् ।
आसीनं स्थानकं वापि बाह्नाखण्डमेव वा ॥
आसने स्थानके वाथ पद्मसिंहासनं तु वा ।
अधस्तात्कल्पयेद्विद्वानुभयं वा विधीयताम् ॥

१ 'तद्वक्तालभेदेने'ति पाठान्तरम् ।

अतिमालक्षणानि ।

यथेष्टासनयुक्तं वा समाश्रं वा यथाशकम् ।
वासनोन्मानविस्तारायामं तद्वदलंक्रुतिम् ॥
प्रतिमोक्तप्रकारेण प्रागुक्तविधिना नयेत् ।
शिखी वा बद्धकेशी वा मुण्डितो जटिलोऽथवा ॥
अभिविक्तो नृपक्षेत्तु किरीटमकुटान्वितः ।
यथेष्टायुधयुक्तो वा नमस्कारयुतोऽथवा ॥
सर्वलक्षणसंपन्नस्सर्वाभरणभूषितः ।
गायका नृत्तयुक्ता वा पूजका वा यथेष्टकाः ॥
स्त्रियश्चेत्तस्यानुरूपेण^१ भूषणैरुपभूषिताः ।
एवं लक्षणमाख्यातं प्रतिष्ठादां निगद्यते ॥

(उत्तरकामिकागमे षट्षष्टितमपटले ॥)

आर्यः ।

आर्यश्चतुर्भुजश्शान्तस्त्रिनेत्रः पद्मसंस्थितः ।
हिरण्यसदृशप्रहस्यो दुकुलवसनान्वितः ॥
अभयवरदोपेतः खड्गखेटकधारितः ।
सुस्थितः पद्मपीठे तु आर्यमेवं प्रकल्पयेत् ॥

(अंशुमद्भेदागमे एकोनपञ्चाशपटले ॥)

^१ स्त्रियश्चेदिहार्धमावसान्तरे नास्ति ।

प्रतिमाकक्षणानि ।

अथातस्त्वेप्रवक्ष्यामि शास्तृस्थापनमुत्तमम् ।
शास्ता सर्वस्य लोकस्य तस्माच्छास्तेति बोध्यते ॥
समुद्रमथने काले परिगृह्यावृतं तथा ।
हरिर्वभूव स्त्रीरूपा मोहिनीनाम नामतः ॥
तां मोहिनीमहं दृष्ट्वा संगतोऽस्मि कदाचन ।
जातस्तदा महाशास्ता मेध्याहाम्रवतीश्वराः ॥
द्विनेत्रं द्विशुजं कृत्वा सर्वाभरणभूषितम् ।
श्यामवर्णयुतं तेषां शुक्लपद्मोपवीतिनम् ॥
श्वानकुक्कुटमेध्याधैः क्रीडन्तं सर्वसिद्धिदम् ।
मदनावर्णनीदेवौ^१(व्यौ?) पीतौरस(नोरस?)समन्वितौ(ते?) ॥
सर्वाभरणसंयुक्तौ(क्ते?) पार्श्वयोर्विन्यसेत्ततः ।
वामे दमनकं^२ न्यस्त्वा तद्वेषं विकृतं स्मृतम् ॥
द्विशुजं दक्षिणे हस्ते चक्रदण्डमधेश्वरम् ।
फलपल्लवहस्तं च कुञ्जिताक्षिकरद्वयम् ॥
भूताकारं बृहत्कुक्षिं नीलालकविभूषितम् ।
शास्तुश्च लक्षणं प्रोक्तं स्थापनं शृणु तत्पतः ॥

(सुप्रभेदागमे त्रिपञ्चाशत्तमपटले ॥)

^१ 'पनकापार्णिनी देव्यै' इति पाठान्तरम् । ^२ 'वामधे मनकं न्यस्ता' ते पाठान्तरम् ।

प्रतिमालक्षणानि ।

मोहिनीतनयश्शान्तो द्विबाहुस्स्यामसन्निभः ।
पीठालम्बितशायितौ वामवक्षिणपादकौ ॥
वामाङ्घ्रिजानुकोर्ध्वे तु वामहस्तं स्थितं कुरु ।
मण्डलीभूतदण्डाग्रो वज्रदण्डधरो युवा ॥
स्निग्धनीलाञ्जनाकीर्णकुन्दलीभूतभूषजः (न्तलीभूतमूर्धजः?) ।
गजबाहनकेतुस्स्याद्विलासी सविलासिनी ॥
नीलश्वेताश्वद्वयमवाहनो वा चतुर्भुजः ।
रक्तचूडध्वजो वापि सर्वत्र परिकीर्तितः ॥
ज्ञानी योगासनासीनो वेदाध्यायी पवित्रकः ।
सोभयांसोपवीतस्स्यान्धूनावीरासनास्थितः ॥
लीलाविगीतभावी स्यात्सुर(ख?)भावी सुखासनः ।
वामोरूपारि विन्यस्त(स्ता?)वामपादतलेक्षणः ॥
आर्यस्याकृतिरेवं तु शक्रस्याकृतिरुच्यते ।

(पूर्वकारणागमे त्रयोदशपटले ॥)

क्षेत्रपालः ।

त्रिविधः क्षेत्रपालस्तु सात्विको राजसस्तमः ।
श्वेतं रक्तमथो कृष्णं सात्विकादिगुणं भवेत् ॥
द्विभुजं वा चतुर्बाहुं शान्तं सात्विकमुच्यते ।
षड्बाहुं चोपवदनमुग्रं स्याद्राजसं स्मृतम् ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

तामसं चाष्टबाहुं च एते वै समपादकाः ।
स्थानकं पद्मपीठे तु भद्रपीठे तु वा यथा ॥
शूलं दक्षिणहस्ते तु कपालमितरे धृतम् ।
द्विभुजं द्वेवमाख्यातं चतुर्हस्तमथोच्यते ॥
परहस्ते तु सव्ये तु खड्गं घण्टां तदन्यके ।
अथवा पूर्वहस्ते तु अभयं वरदान्वितौ ॥
पूर्ववत्परहस्तौ द्वौ घण्टां वा वामहस्तके ।
सात्विकं द्वेवमाख्यातं राजसं शृणु सुव्रत ! ॥
शूलं खड्गं च घण्टां च दक्षिणे [तु*] करत्रये ।
खेटकं च कपालं च नागं वा पाशवामके ॥
तामसे तु घनुर्बाणं दक्षिणेऽदक्षिणे धृतम् ।
शेषं राजसवत्ख्यातं रक्तकेशोर्ध्वमण्डलम् ॥
लघ्वद्विस्तमायुक्तं नानानागविभूषितम् ।
त्रिनेत्रं नम्ररूपं च क्षेत्रपालं प्रकल्पयेत् ॥

(अंशुमद्भेदागमे एकोनपञ्चाशपटले ॥)

अथातस्त्वंप्रवक्ष्यामि क्षेत्रेशस्य विधिक्रमम् ।
ईश्वरस्यायुतशिखं क्ष(क्षे ?)त्रपालोद्भवं तथा ॥
ग्रामादौवैशदिग्भागे लोकरक्षार्थकारणम् ।
प्रासादं प्रतिमां तत्र पूर्वोक्तविधिना तथा ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

द्वारं तु पश्चिमे मुख्यं दक्षिणे मध्यमं स्मृतम् ।
कन्धसं चेन्द्रदिग्द्वारं प्रतिमालक्षणं ततः ॥
चतुर्भुजं त्रिनेत्रं वा षड्भुजं चाष्टहस्तकम् ।
सुदध्नुं भैरवाकारं कृष्णवर्णं दिगम्बरम् ॥
सर्पयज्ञोपवीतं च शिरोमालाकरोटिकम् ।
ऊर्ध्वकेशं सुवृत्ताक्षं नागाभरणभूषितम् ॥
त्रिशूलं दक्षिणे हस्ते वामहस्ते कपालकम् ।
खड्गं च दक्षिणे हस्ते वामहस्ते तु खेटकम् ॥
एवं चतुर्भुजं विद्धि षड्भुजं च ततः शृणु ।
नागं च दक्षिणे पाणौ तोमरं वामहस्तके ॥
प्रागुक्तायुधसंयुक्तं षड्भुजं त्विति कीर्तितम् ।
शूलं डमरुखट्वाङ्गं दक्षिणे वामहस्तके ॥
एवमष्टभुजं प्रोक्तं षड्भुजायुधसन्निभम् ।

(सुप्रमेदागमे पञ्चाशत्तमपटले ॥)

रक्तोप्रेक्षणः कालमेघवर्णो वापि महाबली ।
द्विबाहुर्वा चतुर्बाहुरष्टबाहुरथापि वा ॥
कपालशूलो द्विभुजो घण्टापाशसमायुतः ।
चतुर्बाहुः क्रमालक्षेत्रपालो वामे च दक्षिणे ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

अश्लिष्टकौ च खट्वाङ्गं भयमष्टभुजे क्रमात् ।
रक्तपद्मासनारूढः श्यामवर्णोऽग्निरूपकः ॥
विसृतोर्ध्वो(र्ध्वः ?) रक्तकेशः कुञ्चितभ्रूसविभ्रमः ।
नग्नरूप(पः ?) शिरोमाळाभूषितस्तीक्ष्णदंष्ट्रकः ॥

(पूर्वकारणागमे त्रयोदशपटले ॥)

प्रक्ष्मा ।

चतुर्भुजश्चतुर्वक्त्रो हरितालसमप्रमः ।
जटामकुटसंयुक्तः पिङ्गाक्षस्तर्जभूषणः ॥
कृष्णाजिनोत्तरीयश्च यज्ञसूत्रसमन्वितः ।
शुक्लवस्त्रवरदशान्तः कटिसूत्रसमन्वितः ॥
शुक्लमाल्यानुलेपश्च कर्णकुण्डलमण्डितः ।
दक्षिणे चाक्षमाला च कूर्चं चैव तु धारयेत् ॥
कमण्डलकुश(शं ?) वामे दक्षिणे सुक्खुबौ तलः (?) ।
आग्न्यस्थाली कुशाचैव(क्षैव ?) वामहस्ते तु धारयेद् ॥
अभयवरदोपेतौ पूर्वहस्तौ द्विजोत्तम ! ।
आसने तूमयाङ्घ्रिश्च शाययेत्तु ततः परम् ॥
मेढ्रमूलोपरिष्ठात्तु वामहस्तोर्ध्ववक्त्रकम् ।
सव्यहस्तं च तस्योर्ध्वं तदन्यास्यं च धारयेत् ॥

प्रतिमाकक्षणादि ।

दक्षिणे चाक्षमालां च वामहस्ते कमण्डलुम् ।

सरस्वती दक्षभागे सावित्री वामभागे ॥

आसीनो वा स्थितो वापि पद्मपीठोपरि स्थितः ।

(अंशुमद्वेदागमे एकोनपञ्चाशपटले ॥)

चतुर्मुखं चतुर्बाहुं कमण्डल्वक्षधारिणम् ।

रक्तवर्णजटायुक्तं कृत्वा ब्रह्माणमुज्ज्वलम् ॥

सावित्रीं वामपार्श्वे तु सर्वालङ्कारसंयुताम् ।

एवं चतुर्मुखं कुर्याज्जगत्सृष्टिकरं शुभम् ॥

(सुप्रमेदागमे चतुस्त्रिंशत्तमपटले ॥)

लिखेच्चतुर्मुखं देवं चतुर्बाहुं शुभेक्षणम् ।

रत्नकुण्डलसंयुक्तं लम्बकूर्चोपरि स्थितम् ॥

कृष्णाजिनधरं गौरं शुक्लाम्बरविराजितम् ।

दक्षिणं वरदं हस्तं तत्रान्यांशुम् (न्यस्तुवः) धारिणम् ॥

कमण्डलुधरं वामं तथान्यं संयुतं क्षु(क्षुः)चा ।

बिभ्राणं चतुरो वेदान् पुरतश्चास्य विन्यसेत् ॥

वामे पार्श्वे तु सावित्री दक्षिणे तु सरस्वतीम् ।

आज्यस्थालीं पुरोभागे महिषींश्च (महर्षींश्च ?) समन्ततः ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

हंसाखण्डं लिखेत्कापि कचिच्च कमलासनम् ।

स्रग्धरं सर्वलोकानां ब्रह्माणं परिकल्पयेत् ॥

(शिल्परत्ने पञ्चविंशपटले ॥)

ब्रह्मा कमण्डलुकरश्चतुर्मुखः पद्मजासनस्थश्च ।

(बृहत्संहितायामष्टापञ्चाशत्तमाध्याये ॥)

ब्रह्माणं कारयेद्विद्वान् देवं सौम्यं चतुर्भुजम् ।

बद्धपद्मासनं तुष्टं तथा कृष्णाजिनाम्बरम् ॥

जटाधरं चतुर्बाहुं सप्तहंसरथस्थितम् ।

वामे न्यस्तैतरकरं तस्यैकं दोर्युगं भवेत् ॥

एत(कः)स्मिन् दक्षिणे पाणावक्षमाला तथा शुभा ।

कमण्डलुं द्वितीये च सर्वाभरणधारिणम् ॥

सर्वलक्षणयुक्तस्य शान्तिरूपस्य पार्थिव ।

पद्मपत्रदलाग्राभं ध्यानसंमीलितेक्षणम् ॥

अर्चायां कारयेदेवं चित्रे वा वास्तुकर्मणि ।

(विष्णुपुराणे ॥)

पद्मपद्मासनस्थश्च ब्रह्मा कार्यश्चतुर्मुखः ।

सावित्री तस्य कर्तव्या वामोत्सङ्गता तथा ॥

(आदित्यपुराणे ॥)

प्रतिमाशक्तानि ।

ऋग्वेदादि प्रभेदेन कृतादियुगभेदतः ।

विप्रादिवर्णभेदेन चतुर्वर्णं चतुर्भुजं ॥

दक्षिणाधः करास्त्रिधा जपमालां तथा सुचम् ।

पुस्तं कमण्डलुं धत्ते सकूर्चःकमलासनः ॥

अक्षसूत्रं पुस्तकं च धत्ते पद्मं कमण्डलुम् ।

चतुर्वक्त्रं तु सावित्री श्रोत्रियाणां गृहे हिता ॥

(रूपमण्डने ॥)

जटिलाः स्मश्रुलाः शान्ता आसीना ध्यानतत्पराः ।

कमण्डल्वक्षसूत्राभ्यां संयुक्ता ऋषयस्सृताः ॥

विश्वकर्मा चतुर्बाहुरक्षमालां च पुस्तकम् ।

कं वा(बु?) कमण्डलुं धत्ते त्रिनेत्रो हंसवाहनः ॥

आग्नेय्यां तु गणेशस्स्यान्मातुस्थानं च दक्षिणे ।

नैऋत्ये तु सहस्राक्षं वारुण्यां जलशायिनम् ॥

वायव्ये पार्वतीरुद्रौ महांश्चैवोत्तरे न्यसेत् ।

ऐशान्ये कमलादेवीं प्राच्यां तु धरणीधरम् ॥

इति ब्रह्मायतनम् ।

ब्रह्मप्रतीहाराः ।

ब्रह्मणोऽष्टौ प्रतीहारान् कथयिष्याम्यनुक्रमात् ।

पु(प ?)रुषाकारगम्भीराः सकूर्वा मकुटोज्ज्वलाः ॥

प्रतिपालक्षणानि ।

पद्मं सुक्पुस्तकं दण्डं सत्यो वामेऽथ दक्षिणे ।

सव्यापसव्ये करके शेषं प्राग्धत्सधर्मकः ॥

अक्षं पद्मागमौ दण्डं करैर्धत्ते प्रियोद्भवः ।

दण्डागमस्तुक्फलकैर्यज्ञः स्यादायुधैः शुभैः ॥

अक्षसूत्रगदाखेटदण्डैर्विजयनामकः ।

अधोहस्तापसव्येन खेटकं यज्ञभद्रकः ॥

अक्षः पाशाङ्कुशौ दण्डो भवे स्यात्सार्वकामिकः ।

दण्डाङ्कुशपाशपद्मैर्विभवस्सर्वशान्तिदः ॥

इति मद्यप्रतीहाराः ।

(रूपमण्डने ॥)

दिक्पालाः ।



दिक्पालाः ।

इन्द्रः ।

श्यामवर्णः(र्ण) द्विहस्तं च रक्ताम्बरधरं शुभम् ।

किरीटमकुटोपेतं सर्वाभरणभूषितम् ॥

शक्तिर्दक्षिणहस्ते तु वामहस्तेऽङ्कुशं धृतम् ।

विशालोदरग्रीवं च वामे शचीसमन्वितम् ॥

द्विनेत्रं सौम्यवदनं सिंहासनोपरि स्थितम् ।

आसीनं वा प्रकर्तव्यं गजारूढमथापि वा ॥

इन्द्रमेवं समाख्यातमश्विन्यौ च प्रवक्ष्यते ।

(अंशुमद्वेदागमे एकोनपञ्चाशपटले ॥)

इन्द्रमैन्द्रे तु मतिमांस्त्रिन्द्रो वज्राङ्कुशोधरात्^१ ।

श्यामाङ्गं तु गजारूढमप्सरोगणसंयुतम् ॥

(सुप्रभेदागमे अष्टचत्वारिंशत्तमपटले ॥)

सुरराजं प्रवक्ष्येऽहमैरावतसमाश्रितम् ।

किरीटकुण्डलधरं भुजद्वयसमन्वितम् ॥

^१ 'वज्राङ्कुशो दधत्' इति पाठान्तरम् ।

प्रतिमालक्षणानि ।

कुलिशं दक्षिणे पाणौ वामहस्ते तथोत्पलम् ।
दिव्यरत्नविभूषाङ्गं दिव्यचीनांशुकैर्युतम् ॥
चित्रचामरधारिण्यौ स्त्रियौ पार्श्वे प्रकल्पयेत् ।
सिंहासनस्थमथवा लिखेद् गन्धर्वसंयुतम् ॥
इन्द्राणी वामतस्तस्य लिखेदुत्पलधारिणीम् ।
दिव्यशृङ्गारसंयुक्तामिन्द्रवक्त्रावलोकिनीम् ॥
(शिल्परत्नसंयोजिते कस्मिंश्चिद् ग्रन्थे ॥)

शुक्रश्चतुर्विषाणो द्विपो महेन्द्रस्य वज्रपाणित्वं च ।
तिर्यग्ललाटसंस्थं तृतीयमपि लोचनं चिह्नम् ॥
(बृहत्संहितायामष्टापञ्चाशत्तमाध्याये ॥)

चतुर्दन्ते गजे सक्तः श्वेतः कार्यस्सुरेश्वरः ।
वामोत्सङ्गता कार्या तस्य भार्या शष्पी नृप ! ॥
नीलवस्त्रा सुवर्णाभा सर्वाभरणवांस्तथा ।
तिर्यग्ललाटकस्तार्क्ष्यः (स्थाश्वः ?) कर्तव्यश्च विभूषितः ॥
शक्रश्चतुर्भुजः कार्पो द्विभुजा च तथा शशी (ची ?) ।
पद्माङ्कुशौ च कर्तव्यौ वामदक्षिणहस्तयोः ॥
वामं शष्पीपृष्ठगतं द्वितीयं वज्रसंयुतम् ।
वामे शङ्खाः करे कार्या रम्या सन्तानमञ्जरी ॥

प्रतिमास्तुतानि ।

दक्षिणं पृष्ठविन्यस्तं देवराजस्य कारयेत् ।

(विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

वज्रपाणिर्महावीरस्सिंहस्कन्धोऽवलीलधृक् ।

ललाटोरस्थलायामपीवरोर्महोदरः ॥

प्रसन्नवदनस्यामवर्णो रत्नान्वरस्तुखी ।

किरीटकुण्डली हारकेयूरादिभिभूयितः ॥

पृथुशिरोगजारूढो देवराजश्शचीपतिः ।

शक्रस्याकृतिरेवं तु चण्डेशस्याकृतिं शृणु ॥

(पूर्वकारणागमे त्रयोदशपटले ॥)

वरं वराङ्कुशौ चैव कुण्डौ धत्ते करैस्तु यः ।

गजारूढः सहस्राक्ष इन्द्रः पूर्वदिशाधिपः ॥

(रूपमण्डने ॥)

वह्निः ।

वर्ष्माह वह्निरूपं तु रक्तवर्णं चतुर्भुजम् ।

वरदामयहस्तं च..... ॥

शक्तिस्स्यादपरे वामे दक्षिणे तु स्तुचं धरम् ।

एकाननं त्रिनेत्रं च रक्तकेशोर्ध्वमेव च ॥

वह्निरूपं समाख्यातमेवं धामनि विन्यसेत् ।

(सुप्रमेदागमे एकचत्वारिंशत्तमपटले ॥)

प्रतिमालक्षणानि ।

कृत्वा चाग्निमजारूढं रक्ताभं रक्तलोचनम् ।

शिखामिरूर्ध्वगामिष्व युक्ति(क्तं?)शक्तिसुधं धरम् ॥

(सुप्रमेदागमे अष्टचत्वारिंशत्तमपटले ॥)

यद्वेस्वरूपं वक्ष्यामि शुद्धकाञ्चनसुप्रभम् ।

अर्धचन्द्रासनगतं रक्तवस्त्रविराजितम् ॥

लोहितं वा प्रकुर्वीत बालार्कसमतोजसम् ।

युक्तं यज्ञोपवीतेन लम्बकुर्चेन शोभितम् ॥

मेषपृष्ठस्थितं देवं मुजङ्गयसमन्वितम् ।

दक्षिणे चाक्षसूत्रं स्यात् करे वामे कमण्डलुः ॥

स्वाहादेवी कृता पार्श्वे कुङ्कुमेन विलेपिता ।

अरुणैरम्बरैर्भव्या लेख्या मात्र (?) विभूषिता ॥

कुण्डस्थो वा प्रकर्तव्यो हव्यवाहो विचक्षणैः ।

ज्वालाभिस्तप्तशीर्षेण शोभमानो महाधुतिः ॥

(शिल्परत्नसंयोजिते कस्मिंश्चिद् ग्रन्थे)

रक्तं जटाधरं बहिं कारयेद्भूषणवाससम् ।

ज्वालामालाकुलं सौम्यं त्रिनेत्रं श्मश्रुधारिणम् ॥

चतुर्बाहुं चतुर्दंष्ट्रं देवेशं वायुसारथिम् ।

चतुर्भिश्च शुकैर्युक्ते धूमचिह्नरथे स्थितम् ॥

प्रतिनालक्षणानि ।

वामोत्सङ्गता स्वाहा शक्रस्येव शची भवेत् ।

रत्नपात्रकरा देवी यद्देर्दक्षिणहस्तयोः ॥

ज्वालान्निशूले कर्तव्ये त्वक्षमास्यं च वामके ।

(विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

अर्धचन्द्रासनासीनो ब्रह्मरूपो हुताशनः ।

प्रज्वलत्काञ्चनज्योतिः पिङ्गलः पिङ्गलोचनः ॥

हेमफूर्चाग्रसदृशस्वरूपं च शिरोरुहम् ।

तृणदालित्यसंकाशं तद्वस्त्रमुपवीतकम् ॥

वक्षमाला च शक्तिश्च दक्षिणेऽदक्षिणेऽपि च ।

ज्वालामालाकुलं तीव्रं पार्श्वस्थान्य(स्थं वा ?) शुभमण्डलम् ॥

मेघारूढं च कुण्डस्थो योगपट्टेन वेष्टितम् ।

दक्षिणे तु स्थिता स्वाहा रत्नकुण्डलमण्डिता ॥

अग्नेराकृतिरेवं स्याच्छृणु वैवस्वताकृतिम् ।

(पूर्वकारणागमे चतुर्दशपटले ॥)

वरदः शक्तिहस्तश्च समृणालकमण्डलः ।

ज्वालापुञ्जनिभो देवो मेघारूढो हुताशनः ॥

(रूपमण्डने ॥)

वैवस्वतः ।

द्विभुजः कृष्णवर्णस्तु खड्गखेटकधारिणी ।

करालदंष्ट्रधदनो रक्तमाल्यानुलेपनः ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

रक्तवस्त्रधरोप्रश्च किरीटमकुटान्वितः ।

दीप्ताग्निदशाक्षश्च महामहिषवाहनः ॥

यमस्यैवं हि पार्श्वस्थौ तमिहौ चोप्रवक्त्रकौ ।

चित्रगुप्तः कलिश्चैव द्वारपार्श्वे तु संस्थितौ ॥

कृष्णस्यामनिमौ तौ च रक्तवस्त्रसिता(धरा?) दुमौ ।

पीठपार्श्वस्थितौ मृत्युसहिताद्व(संहितौ व्यु?)ग्रतेजसौ ॥

नीललोहितसङ्काशौ द्वौ चामरधृते स्त्रियौ ।

पुरतः संस्थितौ विप्रौ धर्माधर्म समाह्वयौ^१ ॥

यमसिंहासनासीनो महिषारोहितस्तु वा ।

यमलक्षणमाख्यातं रोहिणीलक्षणं शृणु ॥

(अंशुमद्वेदागमे एकोनपञ्चाशपटले ॥)

यमं सुदण्डहस्तं तु महिषासनसंस्थितम् ।

करालं कालवर्णं च फलपल्लवपाणिनम् ॥

(सुप्रभेदागमे अष्टचत्वारिंशत्तमपटले ॥)

पितृराजं प्रवक्ष्यामि नीलाञ्जनसमच्छविम् ।

दण्डं पाशं धनुर्दोम्प्यौ प्रदीप्ताग्निबिलोचनम् ॥

महामहिषमारूढं सिंहासनमथापि वा ।

मृत्युना चित्रगुप्तेन पार्श्वयोरुपशोमितम् ॥

१ 'धर्मधर्म समाह्वयौ' विति पाठान्तरम् ।

प्रतिमालक्षणानि ।

करालैः किंकरैश्चैव सुरासुरगणैस्तथा ।

धर्मिभिः पापिभिश्चैव सेव्यमानं निरन्तरम् ॥

(शिल्परत्नसंयोजिते कस्मिंश्चिद् ग्रन्थे ॥)

सजलाम्बुदसच्छायस्ततचामीकराम्बरः ।

महिषस्थश्च कर्तव्यस्तर्वाभरणवान् यमः ॥

नीलोत्पलाभां धूम्रोर्णां(धूमोर्णां?) वानोत्सङ्गे च कारयेत् ।

धूम्रोर्णां(धूमोर्णां?) द्विभुजा कार्या यमः कार्यश्चतुर्भुजः ॥

दण्डखट्वावुभौ कार्यौ यमदक्षिणहस्तयोः ।

ज्वाला त्रिशूला कर्तव्या त्वक्षमाला च वामके ॥

दण्डोपरि सुखं कार्यं ज्वालामालाविभूषणम् ।

धूम्रोर्णां(धूमोर्णां?)दक्षिणो हस्तो यमपृष्ठगतो भवेत् ॥

वामे तस्याः करे कार्यं मातुलङ्गं सुदर्शनम् ।

पार्श्वे तु दक्षिणे तस्य चित्रगुप्तं तु कारयेत् ॥

आपीच्यवेवं स्वाकारं द्विभुजं सौम्यदर्शनम् ।

दक्षिणे लेखनी तस्य वामे पत्रं तु कारयेत् ॥

वामे पाशधरः कार्यः कालो विकटदर्शनः ।

(विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

दण्डपाणिर्महादीतः कालाञ्जनसमच्छविः ।

महामहिषिकारूढो दीताग्निसमलौचनः ॥

(पूर्वकारणागमे चतुर्दशपटले ॥)

प्रतिमालक्षणानि ।

लेखनीं पुस्तकं धत्ते कुक्कुटं दण्डमेव च ।

महामहिषमारुढो यमः कृष्णाङ्ग ईरितः ॥

(रूपमण्डने ॥)

निर्ऋतिः ।

निर्ऋतिर्नीलवर्णस्तु द्विभुजश्च महातनुः ।

खड्गं दक्षिणहस्तेन वामहस्तेन खेटकम् ॥

पीतवस्त्रधरं रौद्रं करालास्यं च दंष्ट्रिणम् ।

सर्वाभरणसंयुक्तं नानापुष्पैरलङ्कितम् ॥

दुकूलवसनास्सर्वाः पीनोरुजघनस्तनाः ।

मभ्यक्षामातिसौम्याश्च किञ्चित्प्रहसिताननाः ॥

नानागन्धानुलिताङ्गा भद्रपीठोपरि स्थिताः ।

समभङ्गसमायुक्तास्ततसङ्घवाप्सरास्मृताः ॥

अप्सरैश्च समायुक्तो निर्ऋतिश्च विशेषतः ।

निर्ऋतिस्त्वेवमाख्यातं वरुणसूत्रे वक्ष्यते ॥

(अंशुमद्वेदागमे एकोनपञ्चाशपटले ॥)

खड्गखेटकसंयुक्तं निर्ऋतिश्यामवर्णकम् ।

करालं विष्टताकारं सिंहाखटं द्विनेत्रकम् ॥

(सुप्रमेदागमे अष्टपञ्चत्वारिंशत्तमपटले ॥)

प्रतिमालक्षणाणि ।

राक्षसं संप्रवक्ष्यामि नैर्ऋते स्थितम् ।

नरयानसमारूढं रक्षि(क्षोः)भिर्वहुभिश्चितम् ॥

कालमेघसमाभासं खड्गखेटकधारिणम् ।

पीतवस्त्रपरीधानं स्वर्णभूषाभिभूषितम् ॥

(शिल्परत्नसंयोजिते कस्मिंश्चिद् ग्रन्थे ॥)

विरूपाक्षो विवृत्ता(वृताः)स्यः प्राक्षु(प्रांशुः)दंष्ट्रोऽज्वलाननः ।

ऊर्ध्वकेशी खरस्थश्च द्विबाहुर्मणिगाननः ॥

कर्णेन कृष्णरक्ताङ्गः कृष्णाम्बरधरस्तथा ।

सर्षाभरणवान् दंष्ट्रासङ्घैर्दण्डधरस्तथा ॥

भार्याश्चतस्रः कर्तव्या देवी च निर्ऋतिस्तथा ।

कृष्णाङ्गी कृष्णवदना पाशहस्ता तु वामताः ॥

(विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

राक्षसेशो विशालाक्षः पीतवस्त्रश्चवासनः ।

निर्ऋतिस्सुस्थितासीनः खड्गहस्तो महोज्ज्वलः ॥

निर्ऋतेराकृतिर्द्वैवं वरुणस्याकृतिं शृणु ।

(पूर्वकारणागमे चतुर्दशपटले ॥)

खड्गं च खेटकं हस्तैः कर्त्तिकां वैरिमस्तकम् ।

दंष्ट्राकरालवदनं श्वानारूढश्च राक्षसः ॥

(रूपमण्डने ॥)

प्रतिमालक्षणाणि ।

वरुणः ।

वरुणश्शुक्लवर्णस्तु द्विभुजः पाशहस्तकः ।

सर्वाभरणसंयुक्तः करण्डमकुटान्वितः ॥

पीतवस्त्रधरश्शान्तो महाबलसमन्वितः ।

यज्ञसूत्रसमायुक्तो मकरस्थानकासनः ॥

(अंशुमद्वेदागमे एकोनपञ्चाशपटले ॥)

वरुणो पाशहस्तं तु शुक्लवर्णसमप्रभम् ।

अन्यहस्तेन वरुणं सर्वाभरणभूषितम् ॥

(सुप्रभेदागमे अष्टचत्वारिंशत्तमपटले ॥)

सप्तहस्ते रथे कार्यो वरुणो यादसां पतिः ।

स्निग्धवैदूर्यसंकाशः श्वेतान्वरधरस्तथा ॥

किञ्चित्प्रलम्बजठरो मुक्ताहारविभूषितः ।

सर्वाभरणवान् राजन् ! महादेवश्चतुर्भुजः ॥

वामभागगतं केतुं मकरं तस्य कारयेत् ।

छत्रं तु सुसितं भूर्जं भार्या सर्वाङ्गसुन्दरी ॥

वामोत्सङ्गता कार्या मध्ये तु द्विभुजा नृप ! ।

उत्पलं कारयेद्दामे दक्षिणे(णं ?) देवपृष्ठगम् ॥

पद्मपाशौ करे कार्यौ देवदक्षिणहस्तयोः ।

शङ्खं च रत्नपात्रं च वामयोस्तस्य कारयेत् ॥

प्रतिमाळक्षणानि ।

भागे तु दक्षिणे गङ्गा मकरस्था सचामरा ।

देवी पद्मकरा कार्पा चन्द्रगौरी वरानना ॥

वामे तु यमुना कार्पा कूर्मसंस्था सचामरा ।

नीलोत्पलकरा सौम्या नीलनीरजसन्निभा ॥

(विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

शङ्खकुन्देन्दुधवलः पाशहस्तो महाबलः ।

केयूरकुण्डली हारी पीतवासास्तुशोभनः ॥

आसीनो वा स्थितो वापि मकरे वरुणस्मृतः ।

(पूर्वकारणागमे चतुर्दशपटले ॥)

वरं पाशौ व्यलं कुण्डी हस्तैर्विभक्तः क्णमाच्च यः ।

नक्कारुढः स कर्त्तव्यो वरुणः पश्चिमाश्रितः ॥

(रूपमण्डने ॥)

वायुः ।

द्विभुजस्तु महीवीर्यस्ताम्राक्षो धूम्रसन्निभः ।

ध्वजं वै दक्षिणे हस्ते वामहस्ते तु दण्डधृक् ॥

कुक्षितभ्रूयुतो वायुः श्वेतान्तरविभूषितः ।

नानाभरणसंयुक्तः केशाढ्यः केशैस्तु सुविकीर्णकः ॥

सिंहासनोपरिष्ठातु शीघ्रयात्रोत्सुकः स्थितः ।

वायुरेवं समाख्यातो रुद्रलक्षणमुच्यते ॥

(अंशुमन्नेदागमे एकोनपञ्चाशपटले ॥)

प्रतिमालक्षणानि ।

अनिलं धूम्रवर्णं तु मृगारूढं ध्रुवं (धृत?) ध्वजम् ।

सव्येऽङ्कुशधरं श्यामं चात्मानं विधिवद् गतम् ॥

(सुप्रभेदागमे अष्टाचत्वारिंशत्तमपटले ॥)

समीरणं प्रवक्ष्यामि सूत्रहरिणवाहनम् ।

पीताम्बरधरं देवं चित्ररत्नविभूषितम् ॥

वरदं दक्षिणं हस्तं वामहस्तं पताकयम् (या?) ।

विभ्राणं कुण्डलोपेतं किरीटवरधारिणम् ॥

(शिल्परत्नसंयोजिते कस्मिंश्चिद् ग्रन्थे ॥)

वायुस्वरवर्णस्तु तदाकाराम्बरो भवेत् ।

काष्ठपूरितचक्रस्तु द्विभुजो रूपसंयुतः ॥

गमनेच्छुशिवा भार्या तस्य कार्या च वामतः ।

कार्यो गृहीतचक्राङ्गः कराम्भ्यां पवनो द्विजः ॥

तथैव देवी कर्तव्या शिवा परमसुन्दरी ।

व्याहृतास्यस्तथा कार्यो देवो व्याकुलमूर्धजः ॥

(विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

कुक्षितभूर्युवा वायुस्ताम्रदग् धूम्रसन्निभः ।

अङ्कुशेन करो धीर्यश्शम्बराम्बरसंयुतः ॥

मृगारूढो विधातव्यस्सर्वाभरणभूषितः ।

एवं सदागतिस्सर्वव्यापकोऽयं समीरणः ॥

(पूर्वकारणागमे चतुर्दशपटले ॥)

प्रतिमालक्षणानि ।

वरं ध्वजं पताका च कमण्डलुकरैर्दधत् ।
मृगारूढो हरिद्वर्म्म(र्णः ?) पवनो वायुदिक्पतिः ॥
(रूपमण्डने ॥)

घनदः ।

घनदस्सर्वयक्षेशस्सर्वाभरणभूषितः ।
तप्तकाञ्चनसङ्काशो हस्तद्वयसमन्वितः ॥
वरदाभयहस्तश्च गर्दा वै वामहस्तके ।
करण्डमकुटोपेतस्सितावासोत्तरीयकः ॥
दक्षभागे शङ्खनिधिर्बामे पद्मनिधिस्तथा ।
घनदस्य तु वामे तु देवीं कुम्भ्यात्सलक्षणाम् ॥
पद्मपीठोपरिष्ठात्तु द्विनेत्रो मेषवाहनः ।
रक्ताम्बरधरस्सौम्यश्शङ्खपद्मनिधिर्युतः ॥
शङ्खपद्मनिधी द्वौ च भूताकारौ महाबलौ ।
आसीनौ पद्मपीठे तु पद्महस्तौ द्विजोत्तम ! ॥
करण्डमकुटोपेतौ सितावासोत्तरीयकौ ।
घनदं ह्येवमाख्यातं प्राग्वद्बुद्धांश्च कल्पयेत् ॥
(अंशुमद्रेदागमे एकोनपञ्चाशपटले ॥)

यक्षेशं तु गदाहस्तं श्यामरूपं भयावहम् ।
द्विबाहुं रक्तवज्राब्धं रक्ताक्षं रक्तपाणिनम् ॥
(सुप्रमेदागमे अष्टचत्वारिंशत्तमपटले ॥)

प्रतिमालक्षणानि ।

हरमितं प्रवक्ष्यामि द्रव्यहारविभूषितम् ।
किरीटकुण्डलयुतं श्वेताम्बरविराजितम् ॥
नरयुक्तविमानस्थं गदापाणि वरप्रदम् ।
महोदरं महाबाहुं गौरवर्णं मनोहरम् ॥
अष्टभिर्निधिभिर्व्युक्तं द्रविणव्यग्रपाणिभिः ।
समन्ताद् गुह्यकैर्व्युक्तं चित्रकर्मणि लेखयेत् ॥

(शिल्परत्नसंयोजिते कस्मिंश्चिद् ग्रन्थे ॥)

कर्तव्यः पञ्चपात्राभो वरदो नरवाहनः ।
चामीकराभो वरदस्तर्वाभरणभूषितः ॥
उन्मोदरक्षतुर्बाहुर्वामपिङ्गललोचनः ।
आपीच्यवेधः कवची हारमारी मनोहरः ॥
द्वे च दंष्ट्रे मुखे तस्य कर्तव्ये श्मश्रुधारिणः ।
वामेन विभवा कार्यो मौलिस्तस्यारिमर्दनः ॥
वामोत्सङ्गता कार्यो वृद्धिर्देवो वरप्रदा ।
देवपृष्ठगतं पाणि द्विमुजायास्तु दक्षिणम् ॥
रत्नपात्रधरं कुर्याद्द्वामं रिपुनिधूदनः ।
गदाशक्ती च कर्तव्ये तस्य दक्षिणहस्तयोः ॥
सिंहार्कलक्षणं केतुं शिबिकामपि पादयोः (१) ।
शङ्खपद्मनिधी कार्यो सरूपौ निधिसंस्थितौ ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

शङ्खपद्माङ्गलिक्रान्तं वदनं तस्य पार्श्वयोः (१) ।

(विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

मकुटी कुण्डली हारी केयूरी नरवाहनः ।

यक्षराजः कुबेरोऽयं तप्तकाञ्चनसन्निभः ॥

शङ्खपद्मनिधीयुक्तो गदाहस्तो निधीधरः ।

(पूर्वकारणागमे चतुर्दशपटले ॥)

गदानिधीबीजपूरकमण्डलुधरः करैः ।

गजारूढः प्रकर्त्तव्यः सौम्यो (१) नरवाहनः ॥

(रूपमण्डने ॥)

ईशः ।

ईशो वै द्विसृजस्थान्तस्सर्वामरणभूषितः ।

जटामकुटसंयुक्तश्शुक्लवस्त्रयुतिः स्थितः ॥

शुक्लपद्मोपवीतश्च शुक्लपद्मोपरि स्थितः ।

शूलं दक्षिणहस्ते तु कपालं वामहस्तके ॥

ईशानमेवमाख्यातं ततो वै भास्कराकृतिः ।

(अंशुमद्वेदागमे एकोनपञ्चाशपटले ॥)

ईशानं तु चतुर्बाहुं त्रिनेत्रं तु जटाधरम् ।

शूलपाणिं वृषारूढं वरदाभयपाणिनम् ॥

(सुप्रभेदागमे अष्टचत्वारिंशत्तमपटले ॥)

प्रतिमालक्षणानि ।

ईशानं संप्रवक्ष्यामि शारदेन्दुसमप्रभम् ।
शुभ्रं वृषभमारूढं बालेन्दुकृतशेखरम् ॥
जटामण्डलभूषाढ्यं लोचनत्रयभूषितम् ।
त्रिशूलपाणिं वरदं व्याघ्रचर्माम्बरावृतम् ॥
मणिकुण्डलभूषाढ्यं नागयज्ञोपवीतिनम् ।
लिखेदेवंविधं देवं विप्रकं चित्तकोविदः ॥

(शिल्परत्नसंयोजिते कस्मिंश्चिद् ग्रन्थे ॥)

वृषारूढो महाराजो धवलः पिङ्गलेक्षणः ।
त्रिशूलपाणिरीशानखिनेत्रो लोकशङ्करः ॥

(पूर्वकारणागमे चतुर्दशपटले ॥)

वरं तथा त्रिशूलं च भागेद्र(ः)बीजपूरकम् ।
विभाणो वृषभारूढ ईशानो धवलद्युतिः ॥

(रूपमण्डने ॥)

अश्विन्यादिमूर्त्यन्तराणि ।



अश्विन्यादिमूर्त्यन्तराणि ।

अश्विनीदेवते ।

एकसिंहासनासीनावश्विन्यावश्वरूपिणौ ।
दादिनीपुष्पसङ्काशावुभयौ सोपवीतिनौ ॥
फुल्लरक्तोत्पलाशौ च पीतलम्बलधारिणौ ।
नासत्योदस्रनामोक्त^१ जटामकुटधारिणौ ॥
करद्वयसमायुक्तौ श्रीमूषणविभूषितौ ।
अभयं दक्षिणं हस्तं पुस्तकं वामहस्तके ॥
लम्बितं दक्षिणं पादं वाममुत्कुटि(त्कटुः)कासनम् ।
देवानां निषजावेतौ तौ चिकित्साविधाविनौ ॥
तयोश्च पार्श्वयोर्विप्र ! दक्षिणोऽदक्षिणे क्रमात् ।
मृतसञ्जीविनी चैव संज्ञितौ(?) चामरोद्धृतौ ॥
पृष्ठे विशल्यकरणी द्वे स्त्रियोपेतपिङ्गलौ(?) ।
वामे धन्वन्तरिक्षैव आत्रेयश्च तथैव च ॥
पीतरक्तनिभावेतौ विधेयौ कृष्णवाससौ ।
खड्गखेटकहस्तौ तौ सर्वाभरणभूषितौ ॥

^१ 'नासत्योदस्रनामाना' इति पाठान्तरम् ।

प्रतिमालक्षणानि ।

अश्विनाविति विख्यातौ बहिः पूर्ववदेव हि ।

(अंशुमन्नेदागमे एकोनपञ्चाशपटले ॥)

नासत्यश्वेव दस्रश्च अश्विनौ तौ प्रकीर्तितौ ।

शुक्लवस्त्रधरोष्णीवौ पुस्तकामयपाणिनौ ॥

सोत्तरीयौ मुरूपौ च शुक्लहेमनिभौ तथा ।

(सुप्रभेदागमे अष्टचत्वारिंशत्तमपटले ॥)

एकसिंहासनासीनावश्विनावध्वरूपिणौ ।

दाडिमीपुष्पसङ्काशावुभौ तौ सोपधीतकौ ॥

फुल्लरक्तोत्पलाक्षौ च पीतस्रग्वस्त्रधारिणौ ।

करद्वयसमयुक्तौ श्रीभूषणविभूषितौ ॥

अभयं दक्षिणे हस्ते वरदं वामहस्तके ।

छम्बितं दक्षिणं पादं वाममुत्कुटि(त्कटुः)कासनम् ॥

(शिल्परत्ने पञ्चविंशपटले ॥)

पञ्चपल्लसवर्णाभौ पञ्चपल्लसमाम्बरौ ।

द्विभुजौ देवभिषजौ कर्तव्यौ देहसंगुतौ ॥

सर्वाभरणसंपन्नौ विशेषाच्चारुलोचनौ ।

तयोरोपधयः कार्या दिव्या दक्षिणहस्तयोः ॥

वामयोः पुस्तके कार्ये दर्शनीये तथा नृप ! ।

एकस्य दक्षिणे पार्श्वे वामे चान्यस्य यादव ! ॥

प्रतिमाकल्पानि ।

नारीयुगं प्रकर्तव्यं सुरूपं चारुदर्शनम् ।

तयोश्च नामनी प्रोक्ते रूपसंपत्तधाकृतिः ॥

मधूकपुष्पसंकाशा रूपसंपत्प्रकीर्तिता ।

आकृतिः कथिता लोके शरकाण्डनिभा तथा ॥

रत्नमाण्डकरे कार्ये चन्द्रशुक्लम्बरे तथा ।

(विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

उभयोस्(यौ or यांः)सौपवीतौ तौ चूडामकुटधारिणौ ।

फुल्लरक्तोत्पलाक्षौ च पीताम्बकुङ्कुमस्रङ्गौ ॥

अश्विन्याकृतिरेवं तु सूर्याकृतिं शृणुष्वथ ।

(पूर्वकारणागमे त्रयोदशपटले॥)

वसवः ।

धरो ध्रुवश्च सोमश्च आपस्वनल एव च ।

अनिलः प्रयुषश्चैव प्रभावश्च तथैव च ॥

वसवश्चाष्टकास्त्वेते रक्तवर्णा द्विबाहवः ।

पीताम्बरधरास्सर्वे आसीनो वा स्थितोऽपि वा ॥

खड्गखेटकहस्तास्तो सर्वाभरणभूषिताः ।

करण्डमकुटोपेता रौद्रास्सर्वे प्रकीर्तिताः ॥

(अंडुमद्भेदागमे एकोनपञ्चाशपटले ॥)

प्रतिमालक्षणानि ।

धरो ध्रुवस्तथा सोमस्तावित्रस्वनिलोऽनलः ।

प्रत्युषश्च प्रभावश्च सुदंष्ट्रा भीमरूपकाः ॥

खड्गखेटकहस्तास्तु कुञ्चितभ्रूसुलोचनाः ।

सर्वाभरणसंयुक्ताश्चित्रवस्त्रधरास्तथा ॥

रक्तवस्त्रधराः पीताः प्रोक्ता वैवस्वतास्त्रिह ।

(सुप्रभेदागमे अष्टचत्वारिंशत्तमपटले ॥)

अथातस्संप्रवक्ष्यामि वसुरूपाणि ते जय ! ।

पद्माक्षमालिके तस्य दक्षवामकरद्वये ॥

सीरशक्ती दधानोऽयं धराख्यो वसुरादिभः ।

माला पुष्करबीजोत्थां चक्रं शक्तिं कमण्डलुम् ॥

दक्षाधरादितिक्रयेन(?) यस्य स्युस्त ध्रुवो मतः ।

मुक्ताफलकृता माला पङ्कजं शक्तिरङ्गुशः ॥

स वसुः कीर्तितो वत्स ! सोमनामेति वै बुधैः ।

सन्वयामोर्ध्वगौ यस्य करौ स्तश्शक्तिसंयुतौ ॥

सीराङ्गुशान्वितौ चाधः स भवेदापसंज्ञकः ।

अक्षमालोपवीत्यूर्ध्वे सृणिशक्तिकरावधः ॥

यस्य स्तस्सोऽनिलाख्यस्याच्छुभदः पञ्चमो वसुः ।

सुवाक्षमालिके दक्षे वामे शक्तिकपालभृत् ॥

सन्योर्ध्वादि क्रमाद्योऽसौ मलाख्यस्तु वसुस्मृतः ।

खट्वा(ङ्गा?)ङ्गुशधरस्तन्व्ये शक्तिखेटकरोऽन्यतः ॥

प्रतिमावलक्षणानि ।

प्रत्यूषाख्यो वसुधायं सतमः परिकीर्तितः ।
सव्ये दण्डकपालोऽसौ वामे तु सृणिशक्तिकः ॥
शुभदः कीर्तितश्चायं प्रभासो वसुरष्टमः ।
एते सर्वे समाख्याता नवकाञ्चनसन्निभाः ॥
धरो ध्रुवश्च सोमस्त्पा(श्वा?)पथैवानिलोऽनलः ।
प्रत्यूषश्च प्रभासश्च वसवोऽष्टौ प्रकीर्तिताः ॥
(विश्वकर्मशास्त्रे ॥)

धरो ध्रुवश्च सोमश्च आपथैवानिलोऽनलः ।
प्रत्यूषश्च प्रभावश्च वसवश्चाष्ट एव च ॥
द्विमुजाश्च द्विनेत्राश्च असिखेटकसंयुताः ।
रक्तवर्णा इमे सर्वे पीतवस्त्रसमन्विताः ॥
सर्वाभरणसंयुक्तास्तिग्धकुन्तलमूर्ध्वजाः ।
वसुनामाकृतिर्द्वौचमस्त्रमूर्ध्नाकृतिं शृणु ॥
(पूर्वकारणागमे चतुर्दशपटले ॥)

नागदेवः ।

त्रिनेत्रं चतुर्भुजं सौम्यं रक्तानं सितवाससम् ।
अभयवरदोपेतं परहस्ते तु नागधृक् ॥
करण्डमकुटोपेतं नागं पञ्चफणान्वितम् ।
सर्वाभरणसंयुक्तं पद्मपीठोपरि स्थितम् ॥
(अंशुमद्वेदागमे एकोनपञ्चाशपटले ॥)

प्रतिमालक्षणाणि ।

नागाः ।

नागानां वक्ष्यते रूपं नामेरूपं नराकृतिः ।
सर्पाकारमधोभागं मस्तके भोगमण्डलम् ॥
एकं फणात्रयं वापि पञ्च वा सप्त वा नव ।
द्विजिह्वास्ते विधातव्याः खड्गचर्मकैर्युताः ॥
(शिखरत्ने पञ्चविंशध्याये ॥)

श्वेतदेहश्च कर्ताव्यस्फुरन्मौक्तिकसन्निभः ।
रक्ताङ्गस्त्वस्त्रिकोपेतस्सुतेजास्तक्षको महान् ॥
कृष्णः फाकोटकः कण्ठे शुद्धरेखात्रयान्वितः ।
रक्तपद्मनिभः पद्मः शिरस्तुक्कस्तथिदुमः ॥
शङ्खवर्णो महापद्मो मस्तके कृष्णशूलधृक् ।
हेमाभश्शङ्खपालस्त्यात् सितरेखाधरो गले ॥
कुण्डिको रक्तदेहस्तु चन्द्रार्धकृतमस्तकः ।
द्विजिह्वा बाहुस्तप्तफणामणिसमन्विताः ॥
अक्षसूत्रधरास्सर्वे कुण्डिकापुच्छसंयुताः ।
एकभोगास्त्रिभोगा वा द्वेताजातास्सुतादयः ॥
(मयः ॥)

साध्याः ।

साध्याः पद्मासनगताः कमण्डल्वक्षसूत्रिणः ।
धर्मपुत्रा महात्मानो द्वादशामरपूजिताः ॥
(ब्रह्माण्डपुराणे ॥)

प्रतिमालक्षणानि ।

असुराः ।

किरीटकुण्डलोपेतास्तीक्ष्णदंष्ट्रा भयानकाः ।
नानाशस्त्रधराः काक्षा दैत्यास्तुरगणादिवः ॥
दानवा विह्वताकारा भ्रुकुटीकुटिलाननाः ।
करिमेन(?) च कुब्जेन मण्डिताश्शस्त्रपाणयः ॥
दंष्ट्राकरालवदना भ्रुकुटीकुटिलेक्षणाः ।
नानारूपा महाकाया नानाशस्त्रधरास्तथा ॥

(शिल्परत्ने पञ्चविंशध्याये ॥)

अप्सरसः ।

रम्भा च विपुला चैव उर्वशी च तिलोत्तमा ।
मध्यक्षामसमायुक्ताः पीनोरुजघनस्तनाः ॥
(सुप्रभेदागने अष्टचत्वारिंशत्तमपटले ॥)
दुःकूलवसनंस्तर्वाः पीनोरुजघनस्तनाः ।
मध्ये क्षौवादिबर्णाव(?)तिसौम्याश्च किञ्चित्प्रहसिताननाः ॥
नानालङ्कारसंयुक्ता भद्रपीठोपरि स्थिताः ।
समभङ्गसमायुक्तास्तत्तद्द्वयाप्सरो(?) सृताः ॥
(शिल्परत्ने पञ्चविंशपटले ॥)

पिशाचाः ।

उल्लर्वकृशकायास्ते चर्मास्थिस्नायुविग्रहाः ।
ह्रस्वकीर्णशिरोजास्युः पिशाचाश्चित्रकर्माणि ॥

प्रतिमावर्णनानि ।

वेतालाः ।

ईदृक्ता(शा?) एव वेताला दीर्घदेहाः कुशोदराः ।

कपोलैः पूर्वैर्युक्ता लेखनीया मनीषिभिः ॥

(शिल्परत्ने पञ्चविंशाध्याये ॥)

पितरः ।

पितरः पीतवर्णाभाः वृद्धास्ते केशवन्विताः ।

यज्ञसूत्रसमायुक्ता द्विमुजाः श्वेतवाससः ॥

नानाभरणसंयुक्ता भस्मोदूळितविग्रहाः ।

सितदन्तसमायुक्ताः सौम्यद्वपातनान्विताः ॥

फलके भद्रपीठे वा पितरस्तु महात्मनः(?) ।

वामजानूपरिन्त्यस्तवामहस्तसमन्विताः ॥

सूची दक्षिणहस्ते तु पितरस्त्रय उच्यते(?) ।

पितरस्तु समाख्याताः शृणु वैवस्वतां ततः ॥

(अंशुमद्वेदागमे एकोनपञ्चाशपटले ॥)

पिता पितामहौ चैव(हश्चैव?) प्रपितामह एव च ।

पितरस्तूपमानास्तु तेषां वै लक्षणं शृणु ॥

सुदृढा पीतक(व?)णीस्तु छत्रदण्डधरास्तथा ।

शुक्लवस्त्रैः परिच्छन्नाः कीर्तिताः पितरस्त्रयः ॥

(सुप्रभेदागमे अष्टचत्वारिंशत्तमपटले ॥)

प्रतिमालक्षणाणि ।

पितरः पीतवर्णांश्च द्विभुजाः श्वेतवाससः ।

यज्ञसूत्रसमायुक्तास्तौम्यदृग्बदनान्विताः ॥

फलके भद्रपीठे वा त्रयस्तु सहिताननाः (सनाः ?) ।

(शिखरान्ने पञ्चविंशपटले ॥)

कुशपद्मविष्टरस्थाः पितरः पिण्डपात्रिणः ।

(विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

सप्तर्षयः ।

ऋषयः पीतवर्णास्तु नानावर्णान्विताम्बराः ।

दृष्ट्वाश्च द्विभुजाश्चान्ता जटामकुटमण्डिताः ॥

त्रिभुका हृदयान्ताश्च उपवीतसमन्विताः ।

भस्मना च त्रिपुण्ड्रास्यास्स्थानका वासनास्तु वा ॥

दण्डं दक्षिणहस्ते तु छत्रं वामफरे धृतम् ।

छत्रदण्डं विना वापि सव्यं वै ज्ञानमुद्रिका ॥

वामजानूपरिन्यस्तवामहस्तसमन्विताः ।

गनुस्त्वगत्य इत्युक्तो वसिष्ठो गौतमस्तथा ॥

अङ्गिरास्स्याद्विश्वा मित्रः भरद्वाज इति स्मृताः ।

एते वै सप्त ऋषयः कीर्तिताश्च विशेषतः ॥

(अंशुमद्वेदागमे एकोनपञ्चाशपटले ॥)

प्रतिमाकल्पानि ।

भृगुश्चैव वसिष्ठश्च पुलस्त्यः पुलहः क्रतुः ।
काश्यपः कौशिकश्चैव अङ्गिरा मुनयसिबमे ॥
सुवल्कला जटायुतास्तुमुखा दंशहस्ताः ।
कव्या च मण्डिताकाराश्शुक्लवस्त्रधराश्चुभाः ॥
पिङ्गलाख्ये सुनेत्राश्च पत्नयस्तप्त कीर्तिताः ।

(सुप्रभेदागमे अष्टाचत्वारिंशत्तमपटले ॥)

अगस्त्यश्च पुलस्त्यश्च विश्वामित्रः पराशरः ।
जमदग्निश्च वाल्मीकी सनत्कुमारश्च सप्त च ॥
शुक्लवस्त्रधरास्तर्वे शुक्लयज्ञोपवीतकाः ।
शुक्लवस्त्रोचरीयाश्च जटावल्कलसंयुताः ॥
कमण्डल्वक्षहस्ताश्च दीर्घश्मश्रुसमन्विताः ।
अश्वीणामाकृतिः प्रोक्ता अश्विन्याकृतिरुच्यते ॥

(पूर्वकारणागमे त्रयोदशपटले ॥)

कौशिकः ।

अगस्त्यश्चकौशिकं च स्थापयेत्स्थापकोत्तमः ।

भृगुः ।

भृगुः शुक्लनिभश्चान्तरशुक्लवस्त्रधरस्तथा ।
कमण्डमकुटोपेतो हस्तद्वयसमन्वितः ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

अभयवरदोपेतस्सर्वाभरणभूषितः ।

स्थानकं वासनं वापि पद्मपीठे मृगुश्लुषिः ॥

मरुद्गणाः ।

मरुद्गणा धूम्रवर्णा द्विभुजावन्तसुन्दराः ।

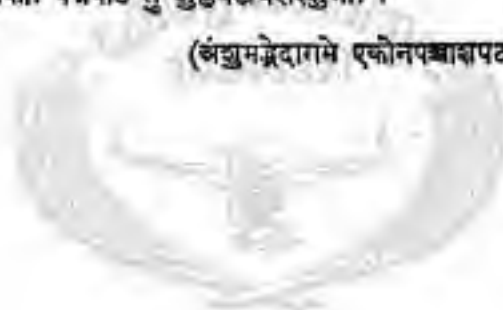
केशभारसमायुक्तास्सर्वाभरणभूषिताः ॥

दुकूलवसनास्सर्वे नानापुष्पैरलङ्कृताः ।

अभयवरदोपेता टङ्कशूलसमन्विताः ॥

स्थानकाः पद्मपीठे तु शुद्धवस्त्रधरास्तुभाः ।

(अंशुमन्नेदागमे एकोनपञ्चाशपटले ॥)





INDEX.

PAGE	PAGE
Abhaya-haste 108, 109, 110, 111, 115, 118, 121, 122, 124, 125, 129, 134, 135, 136, 173, 177, 199, 200, 214, 224, 247, 254, 255, 257, 265, 266, 289, 281, 284, 287, 316, 317, 324, 328, 335, 344, 355, 356, 365, 366, 369, 374, 378, 379, 380, 381, 384, 387, 391, 397, 398, 402, 403, 406, 407, 422, 424, 425, 426, 427, 429, 433, 434, 435, 436, 437 to 444, 446, 447, 449, 456, 460, 466, 468, 489, 496, 497, 504, 509, 511, 512, 520, 523, 535, 538, 544, 545, 556, 575	Adhikāranandin 455, 456 Ādhyā liṅga 90, 95 Ādīśakti 362, 363, 364 Ādīśaśha 235, 236, 506 Aditi 423 f.n., 550 Āditya 55, 517, 541, 550 Advaitins ... 7 Agachohamayama ... 17 Āgamānta or Śuddha Śaiva 4, 5, 7, 8, 9, 12, 17, 31 Āgamāntins 7, 8, 9 Āgamas 155, 158, 252, 279, 338, 382, 383, 390, 421, 428, 432, 465, 467 f.n., 474, 488, 507, 509, 519, 524, 528, 530, 535, 543, 545, 549, 563, 567, 569 Agaram Sāttār ... 123 Agastya 276, 423 f.n., 567 Aghōra 40, 64, 97, 128, 193, 366 f.n., 368 f.n., 375, 376, 377, 378, 382, 404 Aghōramūrti 197, 199, 200, 384, 385, 387 Aghōraśīvachārya 5, 6, 62, 428 Aghōraśāstramūrti ... 199 Agni 40, 41, 42, 44, 45, 54, 55, 165, 166, 173, 174, 180, 184, 200, 224, 229, 254, 262, 274, 281, 283, 287, 366, 416, 418, 419, 420, 421, 442, 497, 515, 516, 521, 522, 523, 524, 529, 565, 574, 575 Agnibhū 429, 430 Agni-jāta-Subrahmanya 440, 441
Abhaya-mudrā 63, 237	
Ābhichārika ... 76	
Abhinavaguptāchārya 34, 35, 229, 259, 260, 265, 267	
Ābhira ... 29	
Abhrarūpa ... 181	
Achala-liṅga (same as Sthāvara liṅga) 75, 79, 80, 86	
Āchāryas 15, 473, 479, 532	
Achōtana Prapañcha ... 239	
Ādipur ... 477	
Adhama (class of images) 123, 342, 343, 495	
Adhama-daśa-tāla ... 208	
Adhama-daśa-tālavidhi ... 465	
Ādhārachakra ... 24	
Adharma ... 526	

HINDU ICONOGRAPHY.

	PAGE		PAGE
Agnipātra	... 256	Ālvāra	... 473
Agnipurāṇa	... 558	Amarakōśa	7 f.n. 85 f.n. 233, 486
Agnishvāta	... 563	Amarasimha	... 7
Agrahāra	428 f.n.	Āmaraddaka maṭha	4, 5, 175
Ahalyā	... 517	Amarēśa	... 395
Ahaṁkāra	394, 404	Ambāsamudram	... 473
Ahixbudhanya	387, 388, 389	Ambikā	85 f.n.
Aihole	135, 448, 507, 510	Amṛgha	... 466
Āindra	... 394	Āmra (mango)	... 408
Āirāvata	517, 519, 520	Āmrātaśa	... 395
Āitarāya-brāhmaṇa	48, 166	Amṛita	356, 486, 487, 543, 554, 555, 561
Ātībhāśa	... 560	Amṛita-ghaṭa	... 279
Āja	387, 388, 394	Amṛitapura	152, 166
Ājīāgama	367 f.n.	Amṛitāśvara	... 162
Ājogandha	83 f.n.	Āśamaśāśāgama	107, 117, 125, 151, 152, 159, 166, 207, 324, 226, 227, 253, 258, 276, 289, 303, 315, 323, 343, 367 f.n. 386, 397, 398, 405, 406, 407, 483, 489, 499, 519, 536, 544, 556, 567, 570
Ājyapa	... 568	Amṛitmet (son of Asamañjasa)	314
Ājya-pātra	441, 442	Amṛita-śāśākhya	364, 366
Ājya-śāśāli	... 504	Anāṣhya liṅga	89, 90
Ākāśa	241, 375, 395, 404	Anādi-jñāna	... 14
Akṛita	... 394	Anala	85 f.n. 552, 553
Akṛitī	... 546	Anālāgama	368 f.n.
Akṣhamālā	109, 115, 124, 125, 137, 149, 152, 173, 180, 200, 274, 278, 279, 280, 283, 284, 285, 287, 308, 324, 332, 336, 343, 348, 376, 378, 379, 380, 382, 384, 385, 388, 389, 390, 391, 426, 429, 438, 439, 440, 441, 443, 465, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 520, 523, 524, 527, 553, 557	Ananda	241, 245
Akṣhara	... 248	Anandakumārasvāmī, Dr.	24 f.n., 231, 467 f.n.
Alakṣmi (Jyēṣṭhāśādevī)	... 527	Anandāśāśākhya	... 60
Alapallava	... 367	Anandāśāśā	... 582
Alexandria	... 32	Ananta	393, 394, 398
Ālīdhāśana	171, 270, 448	Anantānandagiri	... 191
Ālīgana-Chandraśāśāharamūrti	123, 124	Anantāśa	... 397
Alla-ud-dīn Khilji	81 f.n.	Anāśāśā	... 393
		Anasūya	... 501

INDEX.

	PAGE		PAGE
Anātha	... 323	Apsarasas	80, 190, 233, 528, 549, 559, 561, 568
Anātmakamōksha	... 21	Ārādhyas	... 33
Āpava	... 245	Arasla	58, 442, 522
Anchita	267, 268	Arddhaachandra	27, 260
Andhakāura	192, 193	Arddha-chandrākāra (Śirō- vartāna)	93, 94
Andhakāura-vadha-mūrti	192	Arddha-chandrāsana	... 524
Ānga	473, 474	Arddhaka (= Andhaka)	... 40
Āngāra	... 565	Arddhanārīśvaramūrti	54, 58, 59, 117, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 330, 331, 332, 333, 370, 383
Āngirasa	276, 418, 563, 565, 566, 567	Ardha-chitra (or) Chitra- bhāsa	... 474
Āngula, a measure	253, 256, 260, 290, 307, 342, 574, 575, 576	Ardhamātrā	... 248
Āngūr	124, 188	Arishan	... 564
Āṅgusthāmātra	... 393	Arivāṭṭāyanār	... 476
Aniḥa	552, 553	Arjuna	53, 517
Añjali-hasta	111, 159, 163, 173, 182, 186, 191, 207, 208, 211, 214, 216, 226, 227, 253, 255, 269, 282, 289, 305, 317, 318, 319, 320, 328, 339, 346, 350, 397, 399, 408, 422, 455, 460, 464, 466, 469, 475, 508	Arka	225, 226
Anugraha	288, 289	Āraha (līnga)	79, 80, 86
Anugrahamūrti	145, 146, 205, 356	Arunāchalāśvara temple at Tiruvannāmalai	81 f.n.
Anuloma	... 487	Aruṇas	... 438
Āpa	552, 553	Arunahati	... 419
Āpāna	543, 558	Aruvattu-mūvar	... 473
Aparājita	387, 390	Ārya and Anārya-sampra- dāyas	8, 232, 298, 299, 301, 302, 485, 486, 487, 490
Āpāra-śakti	... 15	Āryadēśa	... 6
Āpāratana	... 458	Asamañjasa	... 313
Āpsamārasparusha	57, 113, 114, 136, 168, 224, 225, 227, 229, 253, 254, 256, 257, 265, 266, 274, 277, 281, 291, 318, 373	Āsana	... 288
Āpīchyavōsha	527, 536	Āsani	... 44
Āpparavāṁgal	... 480	Āśānta	... 40
Āppayya-Dikshita	... 9, 60	Ashta-dik-pālas	135, 153, 339, 423 f.n.
Āppūdiyaḍigal	... 476	Ashtamūrtīśvaras	45, 405
		Ashta-tāla measure	317, 474

HINDU ICONOGRAPHY.

	PAGE		PAGE
Ashāvāra (vakra ?)	423 f.n.	Bādāmi	268, 327, 334
Ashṭōttara-śāsa-liṅga	95, 96	Baduri	... 49
Asikni	... 550	Baḍavānals	... 173
Asitāṅga	28, 180	Bāgaḷi	... 135
Āsrama	49, 457, 458, 550, 551	Bābikas	... 40
Asthira	... 181	Baburūpa	387, 388, 389
Āśuddha bhuvanas	... 392	Baindavaपुरा	... 393
Āśuddha tatvas	... 394	Bālakāṇḍa	... 415
Asura (liṅga)	79, 80	Balapramāthani	398, 403
Asuras	145, 147, 149, 164, 165, 166, 171, 189, 210, 214, 215, 216, 234, 237, 237, 417, 486, 517, 526, 549, 559, 560	Balavikarāṇi	393, 403
Āśva	... 541	Baḷigāmi	... 401
Āśvini-dēvatās	541, 543, 545	Bālavāmin	432, 439
Āśvins	541, 542, 543, 544, 545	Bāṇa 115, 156, 169, 171, 178, 186, 187, 188, 199, 200, 216, 304, 376, 388, 390, 391, 397, 426, 427, 436, 437, 438, 447, 466, 492, 496	...
Ātharvashukla	39, 40, 57, 588	Bāṇa (liṅga)	... 79, 80
Ātharvashuklaśāstra	... 4, 19	Banerji, D.R.,	... 64, 65
Ātibhāṅga	... 169	Barhishad	... 563
Āmṛitāṅga	... 181	Basava	... 32
Ātma-tatvas	395 f.n.	Baudha Bōdhīsatva	... 490
Ātma-vidyā	... 278	Beal	... 518
Ātrēya	... 544	Belgaum District	... 382
Ātri	276, 277, 501, 565	Bellary	185, 188
Āṭṭabāsa	89 f.n. 395	Bētūr	218, 219
Auma	... 394	Bengal	244, 415
Aurnavābha	... 541	Bhadra	... 84 f.n.
Avaidika	3, 9, 31	Bhadrakālī	183, 186, 227, 395
Āvaraṇa	... 422	Bhadrakarṇa	84 f.n., 395
Āvatāras	190, 501	Bhadraptiṭha	129, 282, 283, 520, 528, 562, 563, 573
Avidyā	245, 566	Bhadrāsana	136, 137, 212
Avimukta	... 395	Bhadravāṇa	... 84 f.n.
Āvūr	... 281	Bhaga	... 62
Āyudhapurushas	... 367	Bhagāsana	... 25
Ayyanār	... 485	Bhāgavata-purāṇa	61 f.n., 186, 315, 459
Ayyanōru	... 33		
Baḍabā	... 542		
Baḍabāmukha	... 85 f.n.		

INDEX.

	PAGE		PAGE
Bhagavati	... 122	Bhögabōras	... 425
Bhagrabha	314, 315, 316, 317, 318, 319, 320	Bhūgu	32, 276, 423 f.n. 565, 566, 567
Bhairava	27, 28, 84 f.n. 115, 176, 177, 178, 179, 180, 182, 234, 265, 295, 296, 297, 307, 328, 394, 395, 498	Bhūngi	133, 135, 136, 138, 153, 227, 322, 323, 328, 423 f.n.
Bhairava liṅga	... 79 f.n.	Bhūpa	297, 298, 300, 301
Bhakta	243, 250, 471, 473, 474, 475, 479, 481	Bhūpaghna	... 301
Bhāradvāja	276, 277, 567	Bhū	423 f.n.
Bharapa	... 176	Bhujāṅga-lalita	... 227
Bharata-Nāṭya-śāstras	223, 228, 258, 260, 267	Bhujāṅgaśāstra	227, 228, 252, 257
Bhāratavarsha	... 1	Bhujāṅgavalaya	... 224
Bhārati	423 f.n.	Bhūmi	... 339
Bhasmakāya	... 84 f.n.	Bhūmikampa	... 180
Bhaṭṭas	... 35	Bhūrbhūva	... 85 f.n.
Bhaubiki (same as Loka-dharmī)	... 15, 16	Bhū-sparśamudrā (pose)	... 280
Bhava	40, 44, 46, 51, 375, 393, 394, 403, 407	Bhūtagaṇas	305, 463
Bhavanbhūti	... 50	Bhūtarat	... 421
Bhaviṣṭapūrāṇa	... 431	Bhūtas	287, 291, 296, 305, 489, 536
Bhavodbhava	... 386	Bhūta-vātala	... 181
Bhayaśara	... 181	Bhuvana	392, 393 f.n., 393, 394, 395, 396 f.n.
Bhōla	... 566	Bhuvana Sarīras	... 392
Bhikṣāśānamūrti	44, 117, 302, 303, 306, 307, 308, 309, 369	Bhuvanāśvara	... 234
Bhīma	40, 46, 85 f.n., 375, 386, 394, 403, 406, 407, 532	Bijāpūr Dk.	... 507
Bhīmāśvara	... 395	Bijjana or Bijjala of the Kalachūri dynasty	... 32
Bhindi	... 459	Bilāspūr	345, 531
Bhipdipāla	... 181	Bīḷa (tree)	... 436
Bhīṣaṇa	176, 180, 181	Bīndu	... 371
Bhīṣma	... 28	Bombay Presidency	138, 192, 415, 507
Bhīta	... 4, 63	Bōdhisatvas	64, 368, f.n.
Bhōga	... 396	Brahmā	28, 43, 45, 48, 47, 54, 57, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 138, 153, 164, 165, 171, 174, 175, 176, 184, 185, 201, 210, 233, 237, 238, 251, 266,

HINDU ICONOGRAPHY.

PAGE	PAGE
280, 281, 295, 296, 297, 301,	Buddha 30, 140, 279, 467 f.n., 488
302, 307, 317, 321, 322, 336,	Buddhi 394, 404
339, 341, 342, 345, 346, 364,	Budha ... 375
370, 375, 382, 383, 385, 386,	Burgess, Dr., ... 469
394, 399, 400, 401, 404, 416,	Calcutta ... 179
417, 423, 429, f.n., 439, 440,	Cave temples 192, 346, 352, 383
449, 457, 501—512, 524, 533,	Central Provinces 345, 531
534, 535, 554, 564, 565	Ceylon 467 f.n., 535, 537
Brahmabhāga 79, 87, 88, 89, 90, 99	Chaitanya ... 14
Brahmabāri-Subrahmanya 440,	Chakra 109, 111, 115, 138, 145,
442	153, 169, 173, 188, 199, 209,
Brahmabatyā 199, 296, 301	210, 211, 212, 333, 334, 343,
Brāhmaṇas 150, 157, 165, 169,	388, 389, 390, 399, 427, 429,
192, 201, 205, 206, 297, 298,	435, 437, 438, 439, 447, 533, 553
300, 301, 337, 338, 339, 415,	Chakradācamūrti ... 210
419, 420, 428 f.n., 449, 450,	Chakrabas ... 394
473, 475, 476, 487, 490, 526,	Chala-līga 75, 76, 77
563	Chālukya 178, 336
Brahmaṇḍa ... 201	Chālukya-Hōysala 188, 401, 509
Brahmaṇḍa-Purana ... 535	510
Brahma-mīmāṃsā-śāstra 404	Chāmara 139, 170, 511, 519, 526,
Brahmarākshasa ... 181	530, 531, 544
Brahma-randhra ... 15	Chandā 28, 180
Brahmarahis ... 566	Chandama 464
Brahma-sāsta 432, 439	Chandapuga 465
Brahma śīraśchchhēdakamūrti	Chandabhritya 465
... 176	Chandāśa 84 f.n., 207, 208, 209, 475
Brahma-sūtras (same as Pārvasūtra), 86, 87	Chandāśanugrahāmūrti 145, 205,
209, 370, 463	Chandāśvara 145, 207, 208, 209,
Bṛihadīśvara (temple) 5, 451	461, 463, 464, 465, 466, 467
Bṛhaspati 423 f.n.	468, 469
Bṛhaspatissava ... 185	Chandra 28, 184, 305, 423 f.n.
Bṛhat-Pratyabhijñā-vimarsanī	Chandrajñānācam 368 f.n.
... 34	Chandrakālā ... 109
Bṛhat-Samhita ... 519	Chandraśekharamūrti 28, 107,
Brinda 188, 190	113, 117, 119, 120, 121, 125,
Budbuda-sadriśa (śīrōvartāna)	208, 369, 455, 460
93	

INDEX.

	PAGE		PAGE
-Kōvala	117, 121, 122	Dadhichamaharishi	183, 517
-Umāsahita	117, 120, 122	Daityanāyaka	... 421
-Aliṅgana	117, 120, 121	Daityas	431, 563
Charyāpāda and Kriyāpāda		Daityatōṇā	... 417
of āgamas	12, 13, 16	Daivata (linga), same as Daivika	
Chatura	267, 268, 270	līṅga	79, 80, 83, 86
Chatustāla	227, 229	Dakṣha	48, 49, 50, 51, 182, 183
Chaturtam	248, 267	184, 185, 186, 187, 188, 237,	
Chaturthi	... 555	418, 459, 501, 550, 554	
Chāḍiyarayar	... 479	Dakṣha Prajāpati	188, 423 f.n.,
Chengunnār	... 269	446, 459	
Chennakōśavaśamin	... 219	Dakṣhasamsthita	... 181
Chennittalai	... 69 f.n.	Dakṣhāyaṇi or Satī	147, 564
Chērika (Tam. Chēri)	425 f.n.	Dakṣhiṇā	181, 277, 566
Chētana	... 299	Dakṣhiṇakēśarāśvara	... 401
Chhakaḷāṇḍa	... 394	Dakṣhiṇāmūrti	117, 146, 271, 273,
Chhannavira	119, 181, 281	274, 275, 277, 278, 279, 282,	
Chhattrākāra (śrīrāṭṭana)... 98		284, 285, 287, 288, 289, 290,	
Chhāya	542, 543	291, 370	
Chidambaram	223, 229, 230,	Dakṣiṇāmūrti-Upaniṣad.	277
235, 236, 240, 243, 249, 475,		Dākinis	156, 193
477, 520, 524, 527		Damanaka	... 489
Chidambara Mummāṇi Kōvai	239	Damaru	35, 115, 116, 124, 135,
Chin-mudrā same as Vyākḥ-		137, 151, 154, 155, 156, 177,	
yānamudrā and Saṇḍar-		180, 192, 193, 194, 198, 199,	
śaṇamudrā	280, 281, 282, 286,	201, 224, 237, 252, 254, 256,	
289, 306, 350, 443		257, 261, 263, 265, 266, 306,	
Chinnadēvi	... 481	307, 345, 356, 381, 382, 388,	
Chintyagama	367 f.n.	389, 390, 497, 574, 575	
Chitorgarh	... 385	Dames	... 558
Chitrāgupta	526, 527	Dānavāri	85 f.n.
Chitravastra	... 391	Dānavādhipa	... 421
Chitra-yajñōpavīta	... 391	Dānavas	356, 417, 563
Chōḷa	155, 178, 205, 208, 230,	Daṇḍa	115, 173, 198, 274, 284,
281, 286, 329, 345, 518		335, 377, 400, 425, 427, 436,	
Chōḷamāṇḍala	... 5	439, 443, 444, 507, 526, 527,	
Conjeevaram	170, 209, 211, 265,	528, 529, 532, 553	
269, 287, 306, 330, 409, 478		Daṇḍa-hasta	224, 254, 575, 576

HINDU ICONOGRAPHY.

	PAGE		PAGE
Dandaka	... 1	Dāvidbhāgavata	... 550
Dandī	...84 f.n.	Dhākka	304, 378
Danta	186, 187, 182	Dhanus	156, 168, 169, 173, 187, 198, 200, 216, 376, 388, 389, 390, 391, 426, 427, 429, 434, 436, 437, 438, 447, 466, 492, 496
Dhanyantari	... 644	Dhammilla	... 328
Dhruja (liṅga)	76, 77	Dhārā	552, 553
Dārāsūram	154, 155	Dhārālīṅga	95, 98, 97
Dāruvāna	... 303	Dharāpāla	... 181
Dasra	... 544	Dharma	276, 278, 279, 283, 404, 486, 525, 526, 543, 550, 558
Daśavatāra	161, 170, 218	Dharmantī	... 487
Daśavatāra Cave	... 193	Dharmarāja	... 526
Daśabhujā-Agbōramūrī	... 200	Dharmarājāratha	... 328
Dāsamārga	13, 18	Dharma-sāstras	297, 299, 300, 301
Dattātrēya	... 501	Dharmis	... 526
Dāha-labdhā-nūgula	... 342	Dhatura	... 275
Deogarh	... 278	Dhruva	552, 553
Dēśika-Suhrahmayya	440, 443	Dhruvabhāra	... 56
Dēva	139, 140, 184, 189, 277, 280, 281, 305, 313, 319, 322, 326, 337, 349, 356, 430, 445, 446, 448, 466, 526, 559, 560	Dhūmakōṭa	... 524
Dēvabhūga	... 148	Dhumar Lena Cave	219, 347, 449
Dēvadāruvāna	...84 f.n.	Dhūlmōrṇa	526, 527
Dēvadatta	... 486	Dhurdhura (flowers) s.a. dātura	114, 225, 226, 252
Dēvadēva	... 386	Dhūrjati	... 47
Dēvadēvōśa	...83 f.n.	Dhvaja (patākā-hasta)	173, 254, 255, 266, 427, 436, 437, 438, 582, 593
Dēvalas	... 7	Dhvani	...84 f.n.
Dēvarishis	... 566	Dhyāna	22, 506
Dēvasēnā	417, 419, 444, 445, 448	Dhyāna-bhāra	... 425
Dēvasēnāpati	430, 434	Dhyāna-śīlaka	482, 498
Dēvabhū	423, 563	Digambaras	24, 26, 29
Dēvi	61, 62, 117, 120, 121, 123, 124, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 145, 152, 153, 155, 167, 168, 169, 170, 198, 234, 252, 255, 256, 281, 332, 333, 336, 353, 354, 429, 434, 437, 442, 445, 446, 447, 467, 487, 492, 528	Dīpālā	137, 261, 262, 264, 464, 515, 518, 519

INDEX.

	PAGE		PAGE
Dikshā 8, 9, 10, 14, 16, 24, 30, 375		Ēkarudra	397, 398, 403
Dikshā-nūma ...	12	Ēkaśiva	394
Dillpa ...	314	Ēkavīra	393, 394
Dipdi ...	395	Ēkākshapa	393
Dīpikā ...	393	Elephanta	194, 234, 317, 318,
Dīpta 84 f.n.			346, 347, 373, 382, 386
Dīptāgama	367 f.n.	Ellora	140, 161, 182, 194, 218,
Dīśa ...	375		234, 264, 319, 347, 385, 445, 469
Diti 423 f.n.		Emappērūr	475
Divya-līnga s.a. Mālastambha	364,	Epigraphia Carnatica	401
	365	Eros Progenies of Lucian	232
Ḍola-hasta ...	228	Freemasons	12, 32
Drāviḍa (country) ...	5	Freemasonry	12, 17, 32
Drāviḍa (type of central shrine) 91, 99 f.n.,		Gadā 115, 138, 153, 156, 173, 180,	
" of līnga	473		186, 199, 234, 336, 388, 389, 390,
" of pīṭha	485,		427, 434, 437, 439, 449, 457, 507,
	486		527, 535, 537
Drāviḍa-Brahmapas ...	555	Gajādhyaksha ...85 f.n.	
Drāvīḍa ...	394	Gajahāmurti or Gajasura-	
Drāviṇi ...	148	sambhāramurti 145, 150, 153, 155	
Dvārapālakas 140, 431, 449, 503,		Gaja-hasta same as daṇḍa-hasta	
	506, 507		224, 254, 255, 256, 257, 262, 263
Dvibhaṅga ...	344		264, 268, 270, 574, 575
Dvitiyā tīthi ...	543	Gajapriya	85 f.n.
Durdhbura 154, 273, 303		Gajārimūrti ...	369
Durgā 173, 332, 423, 423 f.n.		Gajāsura	115, 154
Dūshaṇa ...	201	Gajavāhana	432, 435
Dvāparayuga	467, 468	Gāna-Dakṣiṇāmūrti ...	289
Dyaus 521, 550, 551		Ganēdhīpa	85 f.n.
Ēkādaśa-Rudras 46, 359, 386, 407		Gaṇanāthar ...	475
Ēkagrāma 84 f.n.		Gaṇapati 40, 125, 136	
Ēkāma ...	410	Gānapatya (līnga) same as	
Ēkāmraśhasvāmin of		Gānape līnga	79, 80, 86
Kānci 408, 409		Gaṇas 139, 140, 154, 183, 184, 189	
Ēkanētra 393, 397, 398, 402, 403			207, 212, 213, 219, 264, 270, 318
Ēkapādamūrti 370, 383, 387, 388			328, 335, 349, 350, 351, 450, 456
Ēkapāda-Trimūrti 398, 400			458, 562
Ēkapiṅgala 393		Gandha	394, 404

HINDU ICONOGRAPHY.

	PAGE		PAGE
Gandhamādana	85 f.n., 534	Ghaṭa	388, 389, 390
Gāndhāra (School of Sculpture)	... 64	Ghōraṇāda	... 181
Gandharvas	60, 190, 283, 280, 305, 339, 394, 421, 519, 550, 559, 563, 568, 569	Gibson and Burgess	... 68
Gaṇḍā	133, 185, 186, 187, 138, 139, 163, 213, 262, 268, 349, 370, 506	Girīśa	... 40
Gaṅgā, same as the Ganges	2, 3, 42, 175, 191, 212, 226, 227, 236, 237, 252, 253, 269, 275, 314, 315, 316, 318, 319, 320, 321, 416, 430, 442, 460, 530, 531, 551	Godāvari	3, 4, 486
Gaṅgādhara	85 f.n., 383	Gokak Falls	... 352
Gaṅgādharamūrti	313, 315, 316	Gokarna	83 f.n., 358, 395
Gaṅgādvāra	... 183	Gokula	... 517
Gaṅgaikondāśōlapuram	208, 209	Gopura	209, 223
Gaṅgaputra	429, 430	Gōvardhana	... 517
Gaṅgāsāgara	84 f.n.	Gōvindāchārya, A	... 480
Gaṅgā-vīśarjanamūrti	316, 317	Grāma	428 f.n., 429, 474
Gāṅgōya-Subrahmanya	... 440, 441, 442	Grīhaṣṭha	... 8, 9
Garbha-griha	... 106	Grihyasūtras	... 8
Garuda	184, 318, 334, 335, 336, 400, 421, 554	Grunwedel	... 68
Gāruḍī	... 418	Gudimallam	4, 65, 66, 69
Gauḍadēśa	... 6	Guhā-Subrahmanya	440, 442
Gauḍīvara	286, 512	Guhā	422, 429, 430, 442
Gautama (rishi) 1, 2, 3,	276, 277, 517, 567	Guhya	... 60
Gaurī	185, 216	Guru	... 289
Gaviputra-Valśrāvāpa	... 533	Gurupara	... 242
Gayā	83 f.n., 395	Hala	173, 427, 437, 553
Gāyatrī	45, 84 f.n.	Hālāsyamāhātmya	... 408
Ghaṇḍā	152, 156, 194, 199, 200, 254, 255, 365, 366, 373, 376, 379, 388, 389, 390, 434, 436, 496, 497	Halābhīṣa	156, 356, 401, 510, 557
		Hamāsa	400, 503, 508, 550
		Hanumān	... 532
		Hara	367, 389, 486, 487, 489
		Hara	114, 181, 185, 191, 264, 283, 286, 326, 340, 344, 377, 381, 435, 446, 519
		Hari	174, 487
		Harihara	393, 394, 395
		Hari-Rudra	... 53
		Harīśchandra	85 f.n., 395
		Hārītī	... 535
		Harivamśa	54, 522
		Harshaka	... 83 f.n.

INDEX.

PAGE	PAGE
Haryarddha (mūrti) or Hari- baramūrti 59, 117, 332, 333, 334	Indrāni or Śacī 517, 519, 520
Hessen (District) ... 401	Isa ... 394
Hasticharmāmbaradhara ... 181	Isāna 12, 40, 44, 46, 64, 83 f.n., 97, 364, 366, 367, 368 f.n., 375, 378, 386, 388, 393, 394, 403, 404, 515, 537
Hāṣakēśvara ... 85 f.n.	Isasāvaka ... 464
Havēri ... 137	Iṣṭa ... 378
Havirbhūja ... 563	Iṣṭadēvatās ... 31
Hemakūṭa ... 85 f.n.	Iṣṭīkēśvara (in Lanka) ... 85 f.n.
Hikā-sūtra 119, 158, 353, 574	Isvara ... 83 f.n. 404, 405
Himālayas 49, 83 f.n. 147, 215, 233, 274, 315	Isvara-pada ... 13
Himasthāna ... 85 f.n.	Isvara-tatva ... 393
Himavān 147, 182, 337	Itihāsa ... 407
Hiranyagarbha 57, 501, 562	Jaimini ... 566
Hiranyakāśipu ... 172	Jaina ... 518
Hōmas 8, 10, 198, 339, 341, 342, 346, 349, 449	Jala ... 395
Hōma-kunḍa ... 342	Jalalīnga ... 85 f.n.
Hōtrīa ... 521	Jalāsāyi ... 506
Hoysala School (of sculp- ture) 156, 219, 356, 511	Jalpāśa ... 395
Hoysalēśvara (temple) 156, 510, 557	Jalēśvara ... 85 f.n.
Huḍukṭara ... 38, 39	Jalandhara 188, 189, 190, 191
Icchhā ... 404	Jalandharaharamūrti 188, 190
Icchhā-śakti 362, 363, 433	Jalandharāmūrti ... 369
Icchhā-śakti-tatva ... 406	Jambu (tree) ... 408
Iham ... 245	Jambunadi ... 313
Īṣāyānguḍi ... 476	Jamedagni 276, 567
Indha ... 516	Jambhala ... 535
Indhikā ... 393	Jambukēśvaram 400, 407
India 407, 503, 507, 510, 555	Janārdhana ... 52
Indian Museum ... 179	Jaṅgamas (=Līṅgavantas, Līṅgāyats or Vira Śaivas) 35, 77
Indra 5, 28, 164, 166, 173, 184, 214, 233, 261, 313, 417, 448, 449, 456, 457, 464, 503, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 529, 532, 541, 554, 559, 569, 570	Japa ... 22
	Japyēśvara ... 213
	Jarāsandha ... 50

HINDU ICONOGRAPHY.

PAGE	PAGE
Jaṭa, 153, 186, 212, 225, 226, 252, 253, 269, 275, 279, 281, 282, 284, 285, 306, 318, 317, 318, 319, 321, 377, 384, 504, 507, 523, 524, 577	Jñānamūrti ... 284
Jaṭā-bandha 275, 278, 353, 400	Jñānapāda ... 16
Jaṭābhāra 191, 253, 261, 275, 283, 306, 353	Jñānasakti 21, 22, 363, 363, 365, 406, 433
Jaṭādharma ... 180	Jñānasakti-Subrahmanya ... 433
Jaṭā-makuṭa 67, 114, 119, 122, 130, 139, 149, 153, 154, 158, 167, 175, 176, 178, 188, 192, 199, 210, 213, 216, 225, 226, 253, 257, 261, 264, 268, 269, 275, 276, 280, 282, 286, 303, 308, 324, 327, 335, 340, 343, 344, 348, 353, 357, 366, 369, 373, 373, 374, 377, 380, 383, 383, 384, 385, 386, 397, 398, 402, 405, 406, 433, 450, 457, 460, 465, 466, 468, 504, 508, 510, 511, 521, 538, 544, 567	Jñānasambandha ... 230
Jaṭāmaṇḍala 2, 154, 155, 193, 253, 256, 275, 285, 306	Jñānis ... 242
Jaṭila ... 86 f.n.	Jyālās 343, 523
Jaṭōdaka ... 212	Jyāsthā 393, 403, 423, 423 f.n.
Jayā ... 437	Jyōti ... 393
Jayada (līṅga) 91, 92, 93	Jyōtirīṅga ... 201
Jayanta 84 f.n., 387, 390	Kadru ... 554
Jihvā ... 394	Kailāsa 3, 86 f.n., 171, 175, 185, 194, 218, 219, 233, 237, 319, 323, 418, 458, 534
Jīṣṭhādhāra-dāśakam 5, 81 f.n., 82	Kailāśaśāla 84 f.n.
Jīvātman (= paśu) 22, 34, 35	Kailāśannāthasvāmin temple 109, 170, 209, 211, 265, 265, 269, 287, 303, 320, 330
Jñāna 248, 273, 277, 370, 404, 554, 566	Kaiśabha ... 47
Jñāna-Dakṣiṇāmūrti 283, 284, 286	Kalā 14, 361, 392, 392 f.n., 393, 394, 395, 396 f.n.
Jñānamudrā 199, 274, 284, 350, 378, 443, 567	Kalā 145, 156, 159, 160, 173, 176, 200, 202, 377, 393, 527
	Kalabhairava ... 176
	Kālāgui 173, 181, 395
	Kālāgni-Mahāraudra ... 181
	Kālabasti 473, 477, 518
	Kāśamukhalīṅga ... 79 f.n.
	Kāśamukha 17, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 31
	Kāśanāmi ... 188
	Kāśājara 84 f.n., 394
	Kāśantakamūrti ... 369
	Kāśīmūrti 145, 156, 159, 159, 161
	Kalavikaraṇi 393, 403
	Kalaya-nāyagār ... 475

INDEX.

	PAGE		PAGE
Kālī 173, 182, 244, 248, 393, 403,	437, 526	Kaṅkara 130, 191, 326, 327, 334,	343
Kālitā ...	28	Kannaḍa ...	555
Kaliyuga ...	467, 468	Kannappa-nāyanār ...	473, 479
Kalpa 45, 105, 106, 243, 277		Kanṭaka ...	428 f.n.
Kalyāṇasundaramūrti ...	369, 383	Kanva ...	566
Kāma ...	147, 148, 337	Kapāla 17, 28, 125, 151, 152,	
Kāmadahanamūrti ...	369	154, 155, 156, 163, 173, 177,	
Kamalakṣa ...	311	178, 179, 180, 181, 193, 198,	
Kamalakṣhamālā ...	553	199, 200, 201, 254, 255, 256,	
Kamala-lōchana ...	210	265, 275, 286, 306, 307, 324,	
Kamalaśana ...	278, 441	332, 373, 376, 377, 378, 381,	
Kamaṇḍala 111, 153, 170, 190,		385, 388, 389, 390, 391, 496,	
281, 285, 342, 376, 388, 390,		497, 533, 553	
391, 399, 426, 439, 440, 465,		Kapālī ...	174, 498
504, 505, 506, 507, 508, 510,		Kāpālīkā 20, 24, 25, 26, 28, 29,	
511, 512, 521, 523, 530, 537,		30, 31, 175	
553, 557		Kapālīśa ...	386
Kāmāntakamūrti 117, 145, 147,		Kapardin ...	40
148		Kapila ...	313, 314
Kāmapāla ...	180	Kāraikāl ...	476
Kāmiśāgama 62, 76, 77, 80, 83,		Kāraikālammaiṇār ...	476
89, 90, 97, 108, 159, 160, 172,		Kāri ...	498, 499
276, 277, 289, 290, 308, 315,		Karma 14, 23, 239, 245, 363, 395	
316, 323, 367 f.n., 428 f.n., 467,		Karma-mala ...	371
467 f.n., 573, 574, 575, 576		Karmasādākhyā ...	365, 366
Kanakasabha ...	230	Karmāśa ...	368
Kanakabala ...	84 f.n.	Kāraṇa ...	21, 22, 396
Kaṣṭhamāṅga ...	476	Kāraṇāgama 88, 96, 107, 108,	
Kāñchi ...	477	117, 149, 161, 186, 199, 276,	
Kāñchuka ...	498	289, 303, 315, 316, 323, 357,	
Kāṇḍakittar ...	479	367 f.n., 467, 468, 488, 489, 497,	
Kāṇḍakṣha ...	566	573, 574, 575, 576	
Kāṇḍiyūr ...	524	Karanda-makuṭa 130, 131, 159,	
Kāṅkālā-darpa 304, 306, 308		327, 328, 327, 345, 380, 398,	
Kāṅkāla (mūrti) 117, 295, 297,		402, 429, 434, 441, 443, 446,	
303, 304, 306, 307, 308, 309,		449, 450, 475, 527, 529, 535,	
370		536, 552, 556, 568	

HINDU ICONOGRAPHY.

	PAGE		PAGE
Karavira	84 f.n.	Kaushtiki-brāhmaṇa	... 45
Kārkōṭaka	... 557	Kausika	276, 277
Karṇaparvan	... 164	Kausubha	... 211
Karna-sūtra	119, 574	Kay, Mr.	... 283
Karnatic	... 380	Kāyārōhana, Kārōṇa	18, 19
Karnilāra	85 f.n.	Kavacha	200, 389, 507
Kārōhana	85 f.n.	Kāvāri	... 408
Kartārī-hasta (poṣa)	118, 119, 167, 321	Kāvāripākaṇa	282, 380
Karṭisādākhyā	... 365	Kāvāripūmpattinam	476, 518
Kārttikēya	217, 349, 415, 416, 417, 420, 423, 429, 430, 432, 436, 522	Kēdāra	83 f.n., 395
Karuvūrttavar	... 479	Kēdārēśvara (temple)	356, 401
Kārya	... 23	Kēśabandha	... 563
Kāśī (Benares)	150, 175, 177, 450	Kēsava	... 54
Kāśmīra	... 84 f.n.	Kāśin	... 417
Kastūri	... 406	Kāśinī	... 313
Kāśyapa	276, 277, 554	Kōtakī (flower)	... 107
Kāśyapagōtra	... 205	Kāvālamūrti	... 124
Kaṭaka-hasta	119, 155, 161, 169, 212, 252, 260, 261, 283, 290, 291 f.n., 292, 304, 308, 316, 325, 330, 334, 344, 345, 354, 355, 437, 438, 491	Kōyūra	114, 119, 155, 286, 326, 327, 334, 340, 343, 344, 377, 435, 519
Kathā Sarit Sāgara	... 233	Khaḍga	115, 154, 156, 159, 169, 173, 179, 180, 181, 186, 187, 192, 193, 198, 199, 200, 201, 217, 254, 255, 332, 365, 366, 373, 376, 377, 379, 389, 390, 391, 402, 406, 422, 426, 427, 429, 436, 437, 438, 439, 441, 447, 489, 496, 497, 526, 527, 552, 553
Kaṭibandha	... 344	Khaḍgamālā	... 199
Kaṭisama	259, 260	Khajahuti	... 54
Kaṭi-sūtra	114, 178, 261, 264, 377, 504, 506, 567	Khara	... 534
Kaṭyavalambita (hasta)	109, 110, 119, 162, 200, 346, 425, 426, 433, 435, 439, 450, 509	Kharod	... 531
Kaumāra	... 394	Kharvaṇa	428 f.n.,
Kaumnudī (ardha-chandra)	388, 389	Khaṭvāḍga	115, 156, 173, 177, 200, 298, 377, 381, 388, 389, 390, 406, 497
Kaupīna	433, 443, 444	Khēchāra	... 180
Kauravas	... 214		

INDEX.

	PAGE		PAGE
Khētaka, 115, 154, 159, 169, 181,		Kṛibayuga	... 467
187, 200, 255, 373, 376, 377,		Kṛitśvara	... 84 f.n.
379, 381, 389, 390, 391, 402,		Kṛittikāśa	420, 430
406, 422, 426, 427, 429, 434,		Kṛittivāsas	... 84 f.n.
436, 437, 438, 441, 447, 489,		Kṛittivāsśvara	... 150
496, 497, 507, 526, 552, 553		Kṛiyā	... 404
Kinnara 266, 277, 291, 421		Kṛiyāpāda	... 16
Kiraṇḍagama 86, 90, 368 f.n.		Kṛiyākramadyōtini	... 5, 6 f.n.
Kiraṇśksha 388, 391		Kṛiyāsakīl 21, 22, 362, 363, 365,	
Kirāta 84 f.n., 215, 216, 370		405, 433	
Kirātārjunamūrti 314, 216		Kṛōdha 28, 180, 181, 394	
Kiriṣa 191, 253, 334, 442, 519,		Kṛōda-damshtra	... 180
561		Kṣhanika (līngas)	... 76, 77
Kiriṣa-makuṣa 173, 214, 335,		Kṣhapapakas	... 24
343, 338, 399, 475, 511, 526,		Kṣhātrapa	... 423
535		Kṣhātrapāla 495, 496, 497, 498	
Kōṭṭirtha ... 85 f.n.		Kubēra or (Dhanada) 217, 515,	
Kōṭṭappādi ... 262		528 f.n., 533, 534, 535, 536,	
Kōvilār ... 124		537, 537 f.n., 561	
Kōyil-Pūrāṇam ... 235		Kubja (Tam. Kuppam) 428 f.n.	
Kratu ... 565		Kuladōvatās ... 31	
Krauccha (mountain) 429, 439		Kulapālaka ... 180	
Kraucchabhōtta 439, 480, 432,		Kulaśśkhava Ālvar 473, 478, 479	
438		Kulika ... 557	
Kṛishṇa 50, 53, 406, 517		Kulōttuṅgaśhōladēva III ... 6	
Kṛishnāṅgi ... 528		Kukkuṣa 349, 425, 426, 427, 429,	
Kṛishṇadēvarāya ... 481		432, 433, 434, 435, 436, 437,	
Kṛishṇajina ... 279		441, 442, 446	
Kṛishṇamīra ... 26, 29		Kukkuṣpāḍākāra (Śirōvart-	
Kṛishṇamṛiga same as Mṛiga 109,		śana) ... 93	
111, 113, 119, 121, 122, 123,		Kumāra 42, 44, 133, 135, 136,	
129, 163, 164, 167, 200, 203,		137, 138, 139, 147, 419, 432,	
210, 214, 216, 292, 317, 319,		437, 444	
321, 340, 353, 356		Kumārasambhava ... 421	
Kṛishṇapāśa ... 528		Kumāra-tantra 423, 432, 433,	
Kṛishṇavadana ... 528		445, 449, 450	
Kṛiṣa ... 394		Kumārillabhaṭṭa ... 7	
Kṛiśālīṅga ... 84 f.n.		Kumbhakarpa ... 534	

HINDU ICONOGRAPHY.

	PAGE		PAGE
Kumbhakōṣam	19, 329, 444, 509, 512	Lalāṭa-tilakam	264
Kumbhas	10, 11	Lalitā	202, 262, 263, 265, 266
Kuṇḍalas	114, 115, 155, 191, 192, 264, 275, 286, 303, 324, 325, 329, 374, 398, 446, 504, 519, 535, 561	Lalitūgma	368 f.n.
Kuṇḍas	10, 180, 181, 197, 198, 200, 341, 342, 345, 440, 565	Lamba-Kūrobāsana	... 503
Kuṇḍikā	... 170	Lambinī	... 148
Kuṇḍikuma (saffron)	435, 437, 524	Lāñchhana	179, 289
Kurari	... 229	Laṅkā	218, 458, 533, 534
Kūreha	279, 504, 508, 510	Laya	... 368
Kūrma	... 531	Lilā	346, 369, 408
Kūrmapurāṇa	20 f.n., 106, 150, 175, 182, 297	Lilāmūrtis	369, 383
Kurnobandra	... 85 f.n.	Linga	33, 56, 57, 58, 59, 60, 61 f.n., 62, 62 f.n., 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 150, 157, 160, 161, 162, 163, 206, 289, 303, 322, 332, 364, 365, 366, 399, 400, 401, 408, 410
Kurujāngala	... 84 f.n.	Linga-purāṇa	89, 61 f.n., 106, 147, 157, 302, 403, 404, 456
Kurukshetra	83 f.n., 395	Lingāśvara	... 85 f.n.
Kusa,	279, 504, 506, 509, 555, 564	Lingayat	33, 289
Kuśāsana	... 561	Lingin	... 59
Kuṭhāra	... 378	Lingodbhavamūrti,	105, 107, 109, 110, 111, 160, 370
Kuṭika or Śkabhōga	428 f.n.	Lohaja (linga)	... 76
Kuṭila	... 181	Lohitāṅga	... 375
Kuṭīla (pose)	263, 267, 268	Lokadharminī	... 15
Kuvalāyānanda	... 60	Lokapālas	... 543
Laghu - Pratyabhijñānamay- līlā	... 34	Lucknow Museum	... 63
Lakṣmaṇa	... 161	Mada	... 149
Lakṣmī	189, 233, 335, 336, 339, 343, 346, 349, 506	Madanā	... 489
Lakṣṇas	... 24	Madeour	123, 184
Lakṣṇī	... 86 f.n.	Madhu	... 47
Lakṣṇīśa, or Lakṣṇīśvara	... 17 16, 19, 395	Madhusūdana Sarasvatī	... 19
Lakṣṇīśvara-paṇḍita	17, 18	Madhvas	... 632
Lalāṭa-paṭṭa	281, 282		

INDEX.

	PAGE		PAGE
Madhyama	343, 495	Mahāpadma	... 557
Madhyama-daśa-tālavidhi...	465	Maharishis	... 566
Madhyadēśa	... 6	Mahāsaddhivamūrti	... 359,
Madhyamēśa	... 395		361, 373, 374
Madhya Sūtra	256, 573, 574,	Mahāśājas	83 f. n.
	575, 576	Mahātmas	... 568
Madras	... 233	Mahātmyas	359, 408
Madras Museum	179, 187, 252,	Mahāvalli	... 445
	292, 390, 510, 511, 558	Mahāvāyu	... 174
Madras Presidency	... 320	Mahāvīra	... 30
Madura, 163, 171, 209, 212, 230,		Mahāvratas	29, 83 f. n.
331, 351, 356, 408, 409, 411,		Mahāyana (Buddha philo-	
	448, 476	sophy)	369 f. n.
Madurakavi	... 480	Mahāyogi	23 f. n.
Mahābala	83 f. n., 464	Mahāyūga	83 f. n., 395
Mahābalipuram	328, 331, 355,	Mahāyūgi	... 175
	478	Mahāyūgarman (Pallava	
Mahābhārata	42, 48, 50, 58, 60,	king)	... 319
164, 210, 214, 417, 431, 517,		Mahāsamūrti	359, 361, 368,
532, 550, 554			369, 370, 379, 380, 382, 383
Mahādēva	40, 46, 47, 49, 50, 51,	Mahāśvaras	33, 47, 53, 83 f. n.,
60, 83 f. n., 165, 185, 217, 218,			84 f. n., 85 f. n., 107, 233, 297,
220, 237, 375, 386, 403, 407,			321, 322, 405
416, 420, 534, 537		Mahōkta	83 f. n.
Mahādēvi (Uṇā)	... 59	Mahōkta	... 333
Mahādīpti	... 393	Mahōkta	... 566
Mahākāla	83 f. n., 201, 202, 244, 395	Makara	... 348,
Mahākālī	201, 202		441, 442, 529, 530, 581
Mahākāya	... 180	Makara-kundala	... 119,
Mahākōṭi	83 f. n.		130, 134, 163, 303, 334, 384
Mahākāshmi	423 f. n.	Makara-tōsapa	... 110
Mahālaya	... 395	Makōṭa	... 394
Mahālingasthala	83 f. n.	Makūṭagama	80, 83, 368 f. n.
Mahāmāṇḍapa	... 460	Makūṭas	... 131,
Mahāmāyā	... 240		151, 172, 213, 380, 479, 507
Mahārāṇa	83 f. n.	Makūṭēvara	84 f. n., 85 f. n.
Mahārāṇikā	... 152	Mala	14, 245, 247, 362, 363,
Mahāndēva	... 44		394, 395, 396

HINDU ICONOGRAPHY.

	PAGE		PAGE
Malabar	487, 555	Mantra-siddhi	29, 197, 198, 367
Malik-Kafur	81 f. n.	Manu	562, 567
Malla	... 191	Mānusha (liṅga)	... 79,
Mallāri	191, 193		80, 86, 87, 88, 95, 97, 98
Mallāri-Māhātmya	... 192	Manvantara	550, 556, 567
Mālasi-mādhava	... 28, 50	Mardāna	... 176
Mālava	... 29	Maricha	... 2
Mālinī	... 534	Marichi	562, 563, 565
Māna	... 508	Mārinī	... 148
Manakkañjarar	... 477	Mārkaṇḍēya	... 54,
Maṇamēṅkuḍi	... 477		59, 157, 158, 160, 161, 163
Manas	... 394	Mārkaṇḍēyapurāṇa	45, 58, 430
Mānasāra 79 f.n., 99 f.n.,	374, 448	Mārblāpā	... 180
Manas-tatva	... 404	Marudāpi	... 326
Manasvinī	... 157	Marudāntanallūr	124, 469
Maṇavāḷamāmunigaḷ	... 479	Maru-gaṇas	213, 550, 569
Maṇḍala	10, 153, 179	Maruts	41, 458, 532, 569, 570
Maṇḍalāśvara	... 394	Marwar	... 385
Maṇḍaṅguḍi	... 478	Maitha	428, f.n.
Maṇḍapa	209, 220, 351, 401,	Mātra	... 524
	421, 448, 464, 468, 518	Mātrikā	389, 506
Maṇḍara (mountain)	... 456	Mātaḷuṅga	133, 135, 376, 384, 385
Maṅgaḷa	428 f. n.	Maṇḍī (Grass girdle)	... 443
Maṅgaḷavūr	... 477	Māyā	14, 164, 189, 240, 245,
Māṅikavāśabaka	230, 479, 480		278, 302, 363, 398, 394, 395,
Maṇmatha	148, 149		396 f.n., 404
Maṇnannar-kṛishṇa	... 353	Māyā-garbha	... 13
Mannārkōyil	... 473	Mayamata	88, 89, 90, 91, 93,
Maṇṇi	... 205		94 f. n., 96
Maṇḍjaya	... 375	Maya-śīpa	... 556
Maṇḍmaṇi	... 393	Mayūrānathasvāmīn temple	
Maṇḍa	... 558	at Mayavaram	... 123
Mantrakālāśvara	... 4	Mayūravāhana	... 422
Mantrakālī	... 4	Mādhavina	... 566
Mantranāyaka	... 181	Mādhramūla sūtra	... 118
Mantras	... 197,	Mākhālā	327, 342, 345
	392 f. n., 396 f. n., 529	Mālohārī	... 380
Mantrāśvaras	... 396	Mēru (mountain)	113, 295

INDEX.

	PAGE		PAGE
Members of a pīṭha:— <i>upāna</i> ,		<i>Munaiyaḍuvār</i>	... 477
<i>jagati</i> , <i>kumuda</i> , <i>padma</i> ,		<i>Munḍapāla</i>	... 180
<i>kampa</i> , <i>kaṇṭha</i> , <i>paṭṭikā</i> ,		<i>Munḍi</i>	... 395
<i>nimma</i> and <i>ghṛīṭavāri</i>	... 101	<i>Munia</i>	290, 567
<i>Meykaṇḍadēvar</i>	... 479	<i>Muñja</i>	... 343
<i>Mīlalai</i>	... 477	<i>Mūrti</i>	361 <i>f.n.</i> , 370,
<i>Mīmāṃsā</i>	... 235		383, 400, 406, 406
<i>Mīmāṃsaka</i>	... 7	<i>Mūrtināyanār</i>	... 476
<i>Mīrākṣī-Sundarēśvara</i>	209, 212	<i>Mūrtisādhakya</i>	384, 386
<i>Mithuna</i>	... 354	<i>Mūrtiyashta</i>	359, 403, 407
<i>Mitra</i>	467, 529	<i>Muruga-nāyanār</i>	... 475
<i>Mōhikā</i>	... 593	<i>Musala</i>	173, 187, 200, 332, 373,
<i>Mōdaka</i>	133, 137		376, 429, 433, 447
<i>Mōdaka-priya</i>	... 130	<i>Mussalmana</i>	... 380
<i>Mōhinī</i>	486, 487, 489	<i>Muyalaka</i> (<i>Apasmārapuru-</i>	
<i>Mōksha</i>	10, 22, 30	<i>sha</i>).	235, 237, 241, 247
<i>Mṛga</i>	... 134,	<i>Mylapore</i>	... 478
136, 163, 164, 168, 174, 200,		<i>Mysore (State)</i>	61, 152, 218, 283
208, 214, 216, 232, 316, 317,		<i>Nābhi-sūtra</i>	118, 167, 225
319, 321, 340, 344, 353, 356,		<i>Nabobship</i>	... 380
367, 369, 387, 398, 410, 443,		<i>Nāḍōrdhva-bhuvana</i>	... 393
455, 460		<i>Nādānta</i>	234, 238
<i>Mṛinmaya (līṅga)</i>	... 76	<i>Nāgadhva</i>	549, 554, 556
<i>Mṛṣakāśvara</i>	... 84 <i>f.n.</i>	<i>Nāga-mudra</i>	... 225
<i>Mṛṣasāñjivini</i>	... 544	<i>Nāgapāsa</i>	160, 496, 497
<i>Mṛṣtyu</i>	173, 203, 526	<i>Nāgapatṭanam</i>	19, 477
<i>Mṛṣtyuñjaya</i>	388, 391	<i>Nāgapratishṭhā</i>	... 556
<i>Mṛṣtyuñjayamantra</i>	... 409	<i>Nāgara</i> , type of central	
<i>Mudgara</i>	173, 200, 217, 388,	<i>abrine</i>	91, 99 <i>f.n.</i>
389, 390		<i>Nāgara</i> , type of līṅga	91, 99 <i>f.n.</i>
<i>Mudrās</i>	... 25, 26	<i>Nāgara</i> , type of pīṭha	91, 99 <i>f.n.</i>
<i>Mukhābimbāgama</i>	368 <i>f.n.</i>	<i>Nāgarāja</i>	... 556
<i>Mukhalinga</i>	64, 95, 97, 98	<i>Nāgarēśvara</i>	... 85 <i>f.n.</i>
<i>Mukhara</i>	... 181	<i>Nāgari</i>	428 <i>f.n.</i>
<i>Mukta</i>	... 498	<i>Nāgas</i>	549, 554, 555, 556, 557,
<i>Muktāhāra</i>	... 119		558
<i>Mukti</i>	239, 245	<i>Nāgasiri</i>	... 64
<i>Mukula</i>	169, 170	<i>Nāga-yajñōpavīta</i>	326, 497, 538

HINDU ICONOGRAPHY.

	PAGE		PAGE
Nāgēśvarasvāmin	308, 309, 329, 330, 444, 445, 509	Nārāyaṇa	49, 54, 558
Nāgīni	557, 558	Nāsatyas	543, 544
Naimiśa	83 f.n., 395	Nāst	... 394
Naimittika (ceremonies) ...	15	Naṭanarnūrtis	... 258
Naiṣṭhika	... 8, 16	Naṭana-subbā or Sabbā	... 229
Naiṣṭhikī (same as Śiva- dharmīni)	15, 16	Naṭarāja	44, 233, 234, 235, 237, 229, 230, 231, 234, 237, 244, 251, 252, 257, 273
Nākala	... 395	Nāṭṭakōṭṭai (artisans)	... 356
Nakra-kupḍala	131, 176, 227, 229, 281, 324, 335	Nāṭṭakōṭṭaichettis	... 230
Nakuḷśvara	... 20	Nāṭya (poes)	... 289
Nāḷa (same as Ghrīṣṭavāri).	101, 102, 395	Nāṭyaśāstras	146, 223, 227, 257, 258, 259, 352, 363, 389
Nāḷakuvēra	... 561	Nāṭya-vēda-vivṛiti	225, 250, 263, 269
Nāḷavāmi Pillai, Mr.	... 248	Nava-grahas	... 506
Naminandiyār	... 475	Nava-tāla	... 160
Nānārūpaḍhara	... 180	Naya	... 558
Nanda	... 230	Nellore	... 134
Nandi	135, 137, 153, 212, 213, 264, 265, 266, 334, 335, 336, 421, 456, 457, 458, 459, 460, 464	Nāpāla	84 f.n.
Nandinī	550, 551	Nigamaśāradā, son of Vamadevaśivāchārya of Vyāghrapura	5, 81 f.n., 82
Nandiśānugrahamūrti	... 212	Nikūṭṭam	... 263
Nandikēśvara or Adhikārā- Nandi	212, 217, 455, 456, 458, 459, 460	Nilagrīva	... 40
Nandiśvara	58, 268	Nilakanṭha	48, 84 f.n., 180
Nandivarman, (Son of Danti- varman)	... 382	Nīlalōhita	... 386
Nāṇjaṇḍōḍu	... 288	Nīlanakkar	... 476
Nara	49, 558	Nīlōtpala, same as Utpala...	121, 123, 131, 133, 275, 325, 327, 330, 341, 377, 380, 441, 442, 445, 467, 492, 520, 526, 530, 531
Nārada	89, 276, 305, 423 f.n.	Nimittakāraṇa	392, 404
Narasimha	173, 174	Nirvāṇa	... 25
Narasimhāgama	365 f.n.	Nirvāṇa-dīkṣā	... 14, 15
Narasimhamunaiyaraier	... 476	Nirvāṇi	... 498
Nara-vāhana	528 f.n.	Nirṇeti	281, 515, 527, 528, 529
Nārāyaṇasāmi Ayyar, M.K.	444		

INDEX.

	PAGE		PAGE
Nirukta	541, 558, 559, 564	434, 448, 450, 451, 455, 460, 465,	
Nishkala	340, 361, 362, 364, 375	474, 488, 491, 503, 507, 538, 558	
Nishkala-Śiva	... 392	Pañcāyārai	... 476
Nisodasāgama	368 f.n.	Pañcāyāndavar	... 433
Nityāśhī (mantras)	... 9	Pallava	233, 319, 332, 489
Nivṛtti	... 393	Pañcha-brahmas, same as	
Nivṛtti, Kala	... 395	Īśānādayah	... 359,
Nivṛtti-śakti	... 363	375, 378, 391, 404, 467	
Niyāsi	... 394	Pañchajana	559, 568
North Arcot District	... 380	Pañchakṛitya	238, 240
Northern India	178, 407, 415, 485	Pañchākshara	8, 9, 246, 247
Nṛsiṃhāvatāra	... 172	Pañchami	... 555
Nṛlota (mūrti)	117, 146, 223,	Pañchanadikkulam	... 460
228, 229, 253, 256, 257,		Pañchāntaka	... 398
258, 273, 369, 400		Pañchatātrās	... 7
Ōmkāra	85 f.n., 248	Pañcha-bāla	... 305
Ōnakūr	... 122	Pandārāma	... 18
Ōshachis	... 545	Pāṇḍyas	230, 256, 408, 409
Pada	392 f.n., 394, 396 f.n.	Pāpi	... 394
Padakas	... 119	Pāpigrāhaka	... 341
Paḍampakkanāyinar	... 286	Pāpabhakṣaka	... 176
Padma	153, 376, 390, 422, 425,	Pāpis	... 526
426, 427, 435, 436, 437, 439,		Pārabbhūti	... 395
443, 445, 492, 506, 507, 520,		Parabrahmas	... 59
520, 531, 553, 557		Pāragas	... 564
Padmanidhi	... 536	Param	... 245
Padma-pāpi	369 f.n.	Paramarishis	... 566
Padma-pāsa	... 170	Paramasīva	392, 403
Padma-patra	... 119	Paramātman (- Pati)	22, 34, 35
Padma-pīṭha, same as pad-		Paramōśvara	59, 404, 406
māsana	121, 123, 158, 395,	Pāramēśvarāgama	366 f. n.
369, 387, 398, 399, 402,		Parāntaka Chōla I	230, 513
406, 496, 503, 536,		Parāśakti	332, 363, 364
556, 567, 570, 577		Parāśara	... 567
Pāḍmapurāṇa	... 375	Parāśava	... 487
Pāḍmasaṁhitā	... 487	Parasū	109, 110, 111, 113,
Padmāsana	193, 207, 217, 274,	114, 121, 122, 129, 134, 136,	
280, 317, 326, 341, 345, 424,		153, 159, 160, 163, 164, 169,	

HINDU ICONOGRAPHY.

PAGE	PAGE
173, 174, 176, 181, 187, 200,	Paśu 7, 392
206, 211, 214, 216, 263, 268,	Paśūnāmpati ... 40
270, 292, 317, 319, 324, 327,	Paśupataliṅga 79 f. n.
328, 329, 330, 335, 340, 344,	Paśupatamūrti 125, 126
353, 356, 357, 365, 369, 373,	Paśupatās 17, 18, 19, 25, 29,
377, 378, 379, 381, 387, 389,	32, 35, same as Lakṣmī, pp., 17,
389, 390, 410, 441, 455, 460,	18, 19, 20, 21, 22, 23
468	Paśupata (Śāstra) 3, 4, 7
Parasurāmōvara 65, 66	Paśupatāstra 214, 215, 216, 217
Paratantra 463, 468	Paśupati 18, 25, 40, 44, 46,
Paripakva ... 396	50, 84 f. n., 375, 403, 407
Parivāra 464, 474	Paśuṅga ... 233
Parivāradēvatās 421, 422, 423,	Paśuka-kasta 149, 228, 264, 265,
423 f. n., 446, 463, 502, 503, 508	266, 269, 270, 354, 533
Parivāra-mūrtis ... 464	Paśūka-lōka 85 f. n., 313, 314, 554
Pārśva-sūtras 95, 120, 124	Patañjali ... 255
Parvatarāja ... 347	Patra 389, 390
Parvatavāsa ... 181	Patra-kundala 119, 130, 134,
Pārvatī 49, 51, 141, 147, 177,	176, 227, 229, 251, 329
182, 183, 189, 190, 207, 208,	Paṭṭa ... 306
210, 212, 214, 216, 218, 219,	Paṭṭa-bandha ... 275
220, 261, 264, 289, 270, 322,	Paṭṭaṇa 428 f. n.
323, 324, 325, 326, 332, 335,	Paṭṭika ... 339
336, 337, 338, 339, 340, 341,	Paṭṭīn 388, 389, 390
343, 344, 345, 346, 347, 348,	Paṭṭīvaran 124, 162, 163, 173,
349, 350, 351, 352, 356, 357,	200, 253, 447
358, 408, 409, 410, 444, 506	Paurāṇic ... 363
Parigraha ... 181	Paurāṇic ... 518
Pāśa (same as Nāga-pāśa) 11,	Paushtika (liṅga) 92, 93
14, 186, 187, 151, 152, 154,	Pavitra ... 490
155, 159, 162, 173, 174, 177,	Pāyū 394 f. n.
178, 179, 180, 182, 193, 200,	Periyālvār (Vishnuahista) ... 478
214, 254, 256, 332, 355, 366,	Periyapurāṇam 230, 480
373, 376, 377, 378, 379, 381,	Perumanālam ... 477
402, 406, 426, 427, 429, 436,	Phallic (emblem) ... 98
437, 438, 447, 466, 468, 497,	Phallus ... 55, 68
507, 508, 510, 511, 525, 527,	Pillais or Pillaimars ... 141
530	Pināka 106, 466

INDEX.

	PAGE		PAGE
Pindapātra	... 564	321, 403, 417, 420, 501, 550, 560	
Pipdika (same as Piphas)	56, 66,	Prajāsa	... 394
79, 98, 99, 100, 101, 102		Prākāsa	381, 285, 330, 421, 422,
Piṅga	... 393	464, 468, 502, 519	
Piṅgala	... 536	Prākṣit	... 535
Piṅgalākṣhaṇa	... 181	Prākṣiti	59, 69, 248, 249, 332, 394
Piśāchasa	179, 394, 550, 562	Prākṣiti-taṣṭa	... 333
Piśāchāṇḍra	... 421	Pralayaśāla	393, 395
Pitāmaha	... 181	Pralayaśāntaka	... 180
Pisambara	118, 211	Pranathagapasa	... 51
Piṅha, 62, 62 f.n., Bhadrā		Prāṇa	548, 558
" Mahāmbuja	101,	Prāṇava	248, 295
" Śrīkara	131,	Prāṇāyāma	... 35
" Vikara	134,	Prapitāmaha	... 83 f.n.
" Mahāvajra	149,	Prāsāda (= palace)	... 429
" Saumya	201,	Prasārita-hasta	... 427
" Śrīkāmya	422,	Prasthānabhāda	... 19
" Obandra	464,	Pratilomas	... 8
" Vajra	489	Pratimālakṣhaṇa	... 465
Piṅda	549, 550, 559, 562,	Pratipada	... 419
563, 564, 565		Pratishthā	62, 398
Prabhā-maṇḍala, same as		Pratishthāśāla	394, 395
Prabhāvali	121, 128, 131,	Pratishthā-śakti	... 363
135, 187, 138, 151, 162, 193,		Pratyabhijñā	32, 33, 34, 35
201, 210, 229, 252, 261, 268,		Pratyabhijñā-sūtras of Ut-	
289, 328, 331, 336, 356, 374,		palāchūrya	... 34
380, 399, 434, 446, 492, 511,		Pratyushta	552, 553
523, 577, 578		Pravartita	262, 263
Prabhāsa	83 f.n., 395, 559, 553	Pravṛtti-mārga	... 302
Prabhāva	361 f.n.	Prayāga	... 83 f.n.
Prabhi	... 558	Prētas	... 542
Prāśādāchandrōdayam	20, 26	Priapic (oulta)	... 32
Prachapda	... 394	Priapus or fascinum	... 71 f.n.
Prachapdaachapda	... 467	Prishni	40, 569
Prāśhōtas	... 183	Prithvi	395, 396 f.n.
Pradhāna	... 59	Priyāṅkara	... 181
Pradhyumna	... 148	Priyōdbhava	... 507
Prājāpati	44, 56, 57, 186, 184,	Prōdgitāgama	368 f.n.

HINDU ICONOGRAPHY.

	PAGE		PAGE
Podukōṭṭah State	... 282	Rājarishha	... 566
Podu-maṇḍapa	... 351	Rājanūrāyapa-Śambuvārāyar	81 f.n.
Pugaḷttuṇaiyār	... 476	Rājasa	495, 496
Pūjā-bhāga 79, 94, 95, 96, 97,	100, 101	Rājasa-guṇa	... 118
Pulaha	... 585	Rājasamūrti	... 496
Pulastya 276, 533, 534, 563, 565,	567	Rājasaik	... 425
Pūṇḍarūtī-kūḍanambi	... 479	Rājasiṁha, Pallava king	... 209
Purāṇas 141, 156, 301, 407, 456,	488	Rajata-sabhā	... 230
Purāṇic	542, 554	Rājēndrachōla	4, 6, 208
Purāṇapurosha	... 57	Rājña	... 431
Pūrpa-kāmatva	... 14	Rajōguṇa	129, 170
Pūrpa-kumbha	441, 442, 532	Rājya	428 f.n.
Pūrṇarūpa	... 176	Rākṣa	... 534
Purōhita	... 502	Rākṣasas 47, 394, 418, 458,	521, 527, 528, 534, 559, 560,
Pūrva (or Purūpa bhāga)	... 79		563
Pūrva-kāraṇyāgama	117, 130	Rākṣasa (liṅga)	... 79
131, 132, 148, 149, 203, 229,	341, 348, 397, 405, 406, 545	Rākṣasāndra	421, 422
Purusha, 58, 59, 249, 232, 394,	405	Rāma	... 161
Purushōtamanambi	... 479	Rāmānujāchārya	17, 19, 25,
Pūśālār	... 475		479, 480
Pushkalā	... 488	Rāmāyana 78 f.n., 316, 415, 458,	533, 534, 550, 561
Pushkara	83 f.n., 340, 395	Rambhā	561, 568
Pushpata	... 217	Rāmēśvaram	252, 347
Pushpōtkata	... 584	Rasa	394, 404
Pushpika	... 377	Ratanpūr	... 345
Pustaka 173, 180, 200, 505, 507		Rathse	... 355
Putrakas	13, 14, 16	Rati	... 148
Putra-mārga	... 16	Ratnahāras	... 119
Pythagoras	... 32	Ratnaja (liṅgas)	... 76
Rāga	149, 250, 394	Ratna-kupḍala	... 119
Rāhu	... 185	Ratnapāṇi	369 f.n.
Rājadhānī	428 f.n., 429	Ratna-pātra	524, 530, 537
Rājarāja (Chōla)	... 5, 208	Ratnas	200, 531
		Raudras	... 3, 35
		Raudrapāśupatamūrti	125, 126

INDEX.

	PAGE		PAGE
Bandri	393, 403	Rudrakōṭi	88 f.n., 395
Kauravāgama	363 f.n.	Rudrākṣas	376, 381, 386
Bāvapa, king of Laṅkā	217, 218, 219, 220, 458, 459, 534, 561, 568	Rudra-Paśupati	... 475
Bāvapaṇugrahāmūrti	217, 383	Rudrarudra	33 f.n.
Bāvata	387, 389	Rudrayāmaja	... 180
Biddhi	... 534	Rūpa	394, 404
Big-Ṭeḍa	39, 55, 56, 516, 525, 527, 541, 550	Rūpamaṇḍana	132, 133, 178, 375, 376, 387, 391, 503, 505, 506, 537
Bishabha	... 354	Rūpa-samgat	... 545
Bishis 164, 185, 215, 235, 236, 266, 273, 276, 277, 278, 279, 282, 284, 287, 289, 291, 295, 301, 302, 305, 313, 314, 316, 319, 320, 322, 323, 323, 332, 339, 349, 350, 417, 418, 419, 429, 431, 455, 456, 457, 458, 501, 506, 507, 508, 510, 517, 549, 550, 551, 564, 565, 566, 567, 569	... 354	Rura	23, 180
Rishi Mṛikandu	... 156	Śābda	394, 404
Rituparna	... 566	Sabbā	230, 231, 234, 241
Ritus	... 432	Sabbāpati	... 40
Rōchikā	... 393	Saccharābhara	... 180
Rōhini	... 375	Sādākhya	... 370
Both, Prof.	... 541	Sadāśiva 84 f.n., 233, 359, 361, 366 f.n., 367, 371, 372, 373, 404, 405	...
Rudra 28, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48 f.n., 54, 58, 64 f.n., 166, 174, 175, 181, 184, 186, 238, 314, 375, 386, 387, 389, 391, 392, 403, 404, 420, 431, 506, 522, 550, 569	...	Sadāśiva-bhuvana	... 393
Rudrabhāga	79, 87, 94, 97	Sadāśiva-tatvas	363, 364, 393, 396 f.n.
Rudrabhakte	... 464	Sadhakas	... 15
Rudra-Chaṇḍa	... 464	Sadharma	... 507
Rudrāśva	... 370	Sādhyas	233, 549, 558, 562
Rudrakōpa	... 464	Sadyōjāta (Brahma)	64, 97, 98, 366 f.n., 367 f.n., 375, 376, 377, 378, 379, 384, 388, 404
		Sagara	313, 314, 320
		Sagara-putra	... 320
		Sahasrāgama	367 f.n.
		Saha-mārga	... 16
		Sahasrabāhu	... 40
		Sahasrākṣa	... 88 f.n.
		Sahasralinga	... 95, 96
		Śailaja (līnga),	... 76, 77
		Śaivāchāryas	... 6
		Śaivalīnga	... 79 f.n.

HINDU ICONOGRAPHY.

	PAGE		PAGE
Śaivādihikallāgas	... 88	Salem District	... 320
Śaivas	24, 25, 29, 224, 229, 230, 233, 243, 273, 333, 334, 336, 469, 502	Samabhaṅga	118, 125, 163, 216, 337, 398, 402, 496, 562
Śaiva-Saints	473, 474, 475, 479, 480	Samantabhadra	369 f.n.
Śaivāgamas	6, 24, 29, 45, 151, 216, 223, 224, 303, 367, 379, 553	Samaya-dīkṣā	11, 12
Śaiva-śāstras	393 f.n.	Samayas	12, 14, 16
Śaiva Siddhānta	230, 370	Sambhu	40, 47
Śaivāśṭyaliṅga	... 96	Sambhāra	180, 238, 382
Sakaḷa	240, 241, 361, 369, 393, 396	Sambhāra-Bhairava	28, 181
Sakaḷa-niṣkakaḷa	361, 371	Sambhāramūrti	143, 145, 146
Sākalya-piṭha	... 424	Samhitās	165, 526
Śakra	... 513	Samjñā	542, 543
Śākta	234, 344	Samsāra	273, 371, 404, 564
Śākta-bhuvanas	... 393	Samsārī	... 405
Śakti	10, 11, 13, 14, 46, 59, 60, 62, 69, 136, 165, 173, 180, 217, 241, 247, 379, 388, 389, 390, 403, 405, 424, 426, 427, 429, 430, 433, 435-441, 443- 447, 449, 450, 519, 523, 536, 553	Samvarta	... 394
Śakti-dhara	432, 433	Śanaśekhara	... 375
Śakti-garbha	... 13	Sanaka	... 276
Śakti-hastavān	... 422	Sanatsumāra	... 567
Śaktimaya-vyūha	368 f.n.	Sañchi	... 68
Śaktipāni	... 422	Sandarśanamudrā	274, 290
Śakti-pāṇam	... 10	Sandhyā	... 16
Śakti-tatva	393, 396 f.n.	Sandhyāśrīṣṭa (dances)	355 f.n.
Śaktyāyudha	115, 425, 431, 432, 444, 448, 524	Saṅgha	... 33
Śāla (tree)	... 456	Śani	542, 543
Śālagrāma	... 456	Śāṅkara	19, 27, 28, 40, 54, 62, 85 f.n., 176, 181, 386
Śālaṅkāyana	455, 458	Śāṅkarāchārya	18, 60, 191, 273, 286
		Śāṅkara-Nārāyaṇamūrti	... 370
		Śāṅkaravijaya of Anantā-	
		nandagiri	27, 28, 35, 191
		Śāṅkha	109, 111, 115, 116, 133, 163, 169, 183, 211, 217, 333, 334, 335, 336, 343, 399, 406, 427, 435, 437, 447, 530, 531
		Śāṅkhanidhi	... 536
		Śāṅkha-pāṇa	... 557
		Śāṅkha-patra	119, 275, 304, 384

INDEX.

	PAGE		PAGE
Śāṅkha-patra-kupḍalas ...	138	Sarpāṅṅkara ...	374
Śāṅkha and Yōga Schools.	8	Sarpamēkhala ...	325
Śāṅkhyāyana-brāhmaṇa ...	45	Sarpa-mudrā	277, 384, 385
Śāṅkukarpa	83 f.n., 394	Sarpa-valaya	324, 327, 575
Sanmārga ...	16	Sarpa-yajñōpavīta ...	465
Sannyāsins	428 f.n.	Sarva 40, 44, 46, 375, 403, 406,	
Śāṅkāmūrti ...	115		407
Santāna ...	375	Sarvabhūta-dāmanī	393, 403
Santānāgama	368 f.n.	Sarva-bhūta-hridi-sthītā ...	181
Santāna-mañjari ...	520	Sarvadarśana-Saṅgraha ...	21
Śāṅkātama ...	40	Sarvadarśikāṅga ...	87
Śānti ...	393	Sarva-dēvā ...	181
Śānti-kāla ...	393	Sarvajña ...	181
Śānti-śakti ...	362	Sarvajñatva ...	14
Śāntyātīta ...	393	Sarvasama Hāga	88, 90, 97
Śāntyātītakalā ...	393	Sarvasīva-Parājitāchārya ...	5
Śāntyātīta-śakti	362, 363	Sarvasōbbhadralōga ...	88
Saptagōḍāvara	85 f.n.	Śāṅkhuṣhapa	83 f.n., 181
Septa-mātrīkas 192, 197, 423,		Śāsta	353, 423, 423 f.n.,
	423 f.n., 464		485, 486, 487, 486,
Śara	174, 430		489, 490, 491, 492
Śarabha	171, 172, 174	Śāstāpkrōttai ...	492
Śarabhōsa	172, 173, 174	Śāstras 192, 223, 273, 274, 276,	
Śarabhōpanishad ...	174		301
Saranyū	525, 541	Śatapatha-Brāhmaṇa 40, 44, 57,	
Sarasvatī 233, 318, 505, 508, 511,			163, 516, 559, 564
	537 f.n.	Śatarudrīya ...	40
Sarvakāmika	92, 93, 507	Śāstāvahana ...	488
Śaravaṇa ...	217	Sat-ohit-ānanda-svarūpa ...	363
Śaravabhava or Sarajan-		Śatī	182, 185, 357
man	429, 430, 432, 436	Sātmakamōksha ...	21
Sarga ...	375	Śāttanūr ...	477
Śarīra-pālakas ...	423	Satvaguṇas ...	170
Sarpa	274, 381, 382, 385	Sātvik ...	425
Sarpa-kāṅkara ...	130	Sātvikamūrti ...	496
Sarpakara ...	290	Satya ...	507
Sarpa-kupḍala 324, 327, 335, 340,		Saumya ...	394
	384	Saundaryalahari ...	50

HINDU ICONOGRAPHY.

	PAGE		PAGE
Saurabhāya-Subrahmanya...	440,	Sīmāchari	... 175
	441	Simbhaghnāmūrti	... 172
Saurūti	85 f.n.	Simbhakarna (pose)	119, 123, 180,
Sāvitrī, 165, 505, 506, 508, 511,			132, 134, 167, 211
	552	Simbha-kundala	119, 130
Sāyana	55 f.n., 559, 566	Simbhaladāśa (Ceylon)	... 467
School of Arts	136, 253, 447	Simbhalasa Art	467 f.n.
Śākkilār	... 230	Simbhasana	202, 474, 519, 526,
Sānāmukha	423 f.n.		533, 544
Sānāni	40, 422, 423, 432, 439	Sindhu	... 188
Sānāpati	432, 434, 447	Śirappuliyār	... 475
Sānāsthana	426 f.n.	Śirāśhakra	210, 334, 335
Sādanār	... 479	Śirōvartāna	... 87, 93
Sāṇḍa	488, 489, 491	Śiruttanḍar	... 476
Śāramānperumāi	... 476	Śishyabhāvamūrti	... 443
Śāyṇālūr	205, 475	Śīśiraritu	... 149
Shadadhvās	... 8	Śīma	55, 56 f.n.
Shanmukha or Shadanana	370,	Śīmadōva	55 f.n., 58
	422, 429, 430, 432, 437, 447	Śīlkapātha	40, 48, 49
Shiyālī (Tanjore)	... 475	Śiva 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13,	
Śibira	426 f.n.		14, 17, 18, 23, 29, 30, 31, 39,
Siddhāgama	368 f.n.		44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,
Siddhānta-Dīpikā	... 231		54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,
Siddhāntasārāvālī	5, 6 f.n., 62,		62, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71,
	62 f.n., 88, 89, 90, 93, 396 f.n.		75, 97, 98, 105, 106, 107, 108,
Siddhas	233, 291, 305, 329, 498		109, 110, 111, 112, 113, 114,
Siddhōsvara	... 84 f.n.		115, 117, 118, 119, 120, 121,
Siddhi	... 426		122, 123, 124, 126, 129, 130,
Śikhāṇḍi	393, 397, 402		131, 132, 133, 134, 135, 136,
Śikhāsa	... 393		137, 138, 139, 141, 145-164,
Śikhi-dhvaja	... 429		167-173, 174-176, 182-194,
Śikhi-pīṭhaka	... 308		197 f.n., 200, 201, 206-220, 223,
Śikhivāhana	422, 429, 447		227, 229, 231-238, 240, 243-
Śīlāda	456, 457, 458		249, 251-258, 261-270, 278,
Śilappadigāram	... 518		280, 281, 283-285, 287-289, 291-
Śilparatna	108, 114, 125, 129, 132,		295, 297, 301-308, 313-325, 327,
	151, 208, 228, 276, 303, 323,		328, 330-335, 337-359, 361-363,
	386, 503, 504, 506, 536		365, 368 f.n., 373, 375, 377, 379,

INDEX.

PAGE	PAGE
380, 382, 383, 385, 386, 399,	430, 432, 433, 434, 435, 444,
400, 401, 408, 404, 405, 406,	450
407, 408, 409, 410, 411, 415,	Skanda-Chapāḍa ... 424
416, 418, 421, 430, 431, 439,	Socrates ... 32
443, 444, 445, 447, 448, 450,	Sōma 165, 166, 552, 553
455, 456, 457, 458, 459, 460,	Sōmanāthapura ... 401
463, 464, 465, 467, 468, 469,	Sōmapa ... 563
474, 479, 485, 491, 498, 501,	Sōmasad ... 562
502, 503, 507, 512, 515, 522,	Sōmasiddhānta ... 19, 20
524, 527, 531, 537	Sōmasiddhāntins ... 24
Śiva-Chandraśekhara 109, 119	Sōmāśīmāraṇār ... 475
Śivadharmī ... 15	Sōmāskandamūrti 127, 129, 131,
Śivadviṣas (Śaiva Brāh- manas) ... 291	134, 370, 439
Śivadviṣas Śāstra of Sōmā- nandanātha ... 34	Sōpāra 508, 509
Śivāgni ... 18	Southern India 200, 229, 252,
Śivajñāna ... 9	303, 307, 351, 352, 400, 415,
Śivajñāna Siddhigār ... 245	432, 455, 473, 475, 479, 512,
Śivakārmāra ... 408	555
Śiva-līṅga ... 474	South Travancore ... 282
Śiva-līṅga-pratishṭhā-vidhi. 62	Sparśa 394, 404
Śiva-Naṭarāja 227, 578, 577, 578	Sphaṭika 27, 29, 275
Śiva-Pradīpa Śāstra ... 233	Śrausha ... 431
Śiva-purāṇa 21 f.n., 105, 176, 188, 201, 209, 321, 455	Śravāṇa ... 555
Śiva-Rudra ... 40	Śrī Bhāgavata 52, 59, 486, 550
Śivasādhākhya ... 363	Śrīkaṇṭha 84 f.n., 388, 391, 393, 394, 397, 402
Śiva-Śakti ... 240	Śrīkaṇṭha Śivāchārya 9, 404
Śivasūtras ... 13	Śrī Naṭarāja 236, 243, 248, 252
Śiva-tatva 362, 393, 396 f.n., 404	Śrīraṅgam ... 403
Śivatatvaratnākara ... 199	Śrīśa 423 f.n.
Śivāyanama ... 246	Śrīśailam 216, 395
Śivōtsama 393, 397, 402	Śrīshṭi 238, 363
Skambha of the Atharvapa- vāda 56, 57, 111	Śrītatvanidhi 121, 173, 176, 186, 210, 211, 378, 432, 433, 434, 436, 437, 438, 440
Skanda 42, 132, 134, 162, 255, 261, 264, 419, 420, 422, 429,	Śrīvaishnavas 479, 480
	Śrīvilliputtūr ... 478
	Śrōṇi 576, 577

HINDU ICONOGRAPHY.

	PAGE		PAGE
Śrōtra	... 394	Sukhāsana (mūrti), 117, 127, 129,	
Śrōtriya Brahmanas	... 506	130, 134, 370, 490	
Brūk	153, 342, 399, 504, 505,	Sukhāsana-Ārya	... 490
	507, 508, 511, 523	Śukla-pada	... 391
Śrutacishis	... 566	Śukra	375, 423 f.n., 563
Brūva	153, 342, 440, 441, 442,	Sūkshma	84 f.n., 361, 393, 397,
	504, 505, 510, 511, 553		401, 402
Stana-sūtra	... 96	Sūkshmagama	367 f.n.
Sthalamahātmyas	407, 408	Sūkshma-śarīras	... 392
Sthalśvara	... 394	Śūla same as trīśūla	86, 106, 109,
Sthāpu	60, 69, 83 f.n., 395	115, 137, 150, 155, 158, 159,	
Sthāpunāthasvāmī	... 209	160, 162, 163, 169, 176, 177,	
Sthapati	... 309	178, 179, 198, 199, 200, 254,	
Sthiti	238, 368	256, 265, 268, 270, 286, 306,	
Sthūla	... 361	324, 345, 356, 358, 365, 366,	
Sthūla-sūkshma	... 361	373, 378, 379, 382, 388, 389,	
Sthūlśvara	... 394	390, 397, 398, 402, 403, 406,	
Stoney, R.F.	... 163	427, 434, 437, 439, 441, 442,	
Subrahmanya	125, 155, 350, 415,	457, 466, 496, 497	
	421, 422, 424, 425, 426, 428,	Śūlapāpi	... 233
	429, 430, 431, 432, 433, 435,	Sumati	... 313
	437, 438, 439, 440, 442, 443,	Sumitra	423 f.n.
	444, 446, 447, 448, 449, 450,	Sumitraka	423, 428 f.n.
	485, 502	Sumukha	423 f.n., 449, 460, 461
Sūchi (pose)	132, 141, 149, 155,	Sunda	375
	159, 160, 254, 255, 264, 451,	Sundaramūrti Nāyanār	476, 478,
	531, 564, 574		479
Suchindram	209, 282, 308	Sundarśvara	171, 351, 356, 408
Suḍalaiyāḍi	... 243	Supaksha	245
Sudarśanachakra	190, 191, 388	Suprabhāḍāgama	79, 90, 96, 113,
Śuddha-bhuvanas	362, 392, 403	143, 150, 307, 323, 364, 367 f.n.,	
Śuddha-śaivaism	... 361	379, 487, 488, 489, 497, 504,	
Śuddhāśuddha-tatva	... 393	545, 552, 567	
Śuddhātana	396, 449, 450	Sura (linga)	79, 80, 393
Śuddha-vidya	396 f.n., 405	Suras	... 164
Śuddha-vidya-tatva	... 393	Surādhyalinga	88, 90, 95
Sudāha	423 f.n.	Surēśa	423 f.n.
Sukalins	... 563	Surēśvara	387, 390

INDEX.

	PAGE		PAGE
Sūrasakha	... 453	Tālamāna	... 399
Sūrya	28, 133, 213, 305, 389, 423 f.n., 430, 431, 432, 516, 521, 541, 542, 543, 545	Talassachsphōṭitam	268, 269
Suśruta	... 566	Tāmasa	495, 496
Sūta-saṁhitā	7, 80, 277, 404	Tāmasamūrti	... 496
Sūtra	245, 574, 575, 576	Tāmasik	... 425
Suvarahālā	... 375	Tāṇḍava	... 234
Suyāsa	313, 458	Tanjore	148, 150, 154, 158, 162, 174, 281, 292, 321, 330, 451, 491
Svācchanda	... 180	Tanka	86, 118, 154, 156, 167, 168, 169, 200, 210, 211, 254, 324, 353, 378, 397, 398, 402, 403, 436, 443, 447, 449, 457, 464, 465, 466, 468, 469, 497
Svādhistva	... 15	Tāṇkapāni	... 464
Svāhā	375, 418, 419, 420, 523, 523, 524	Tantra	... 240
Svāmīdēvar	... 8	Tāntrika	7, 9, 10
Svāminātha	... 429	Tapatī	... 542
Svaras	... 9	Tāpini	... 148
Svarga	... 419	Tāraka or Tārakāsura	147, 164, 235, 337, 430, 448
Svarṇakarshana-bhairava	177, 179	Tārakajit	... 429
Svarṇāksha	63 f.n., 395, 450	Tārakārī	430, 432, 438, 448
Svarṇōdaka	... 213	Tāramaṅgalam	266, 320, 321, 354, 355
Svārtha-chala-līṅga	... 8	Tarjani	193, 264, 368, 389, 390
Svastika (pose)	350, 441, 557	Tatpurusha (=Īśana)	12, 64, 97, 98, 366 f.n., 367, 368 f.n., 375, 376, 378, 387, 404
Svasālikāpasāṭham	259, 260, 261	Tatvas	378, 361, 364, 365, 386, 370, 374, 392 f.n., 393, 394, 395, 396 f.n., 403
Svasālikāsana	284, 286	Tōjas	... 395
Svasānta	463, 464	Tōṇkōsi	187, 255
Svayambhū	85 f.n.	Thana District	... 508
Svāyambhuva (līṅga)	79, 80, 81, 82, 86	Tilaka	265, 335
Svāyambhuvopama	361 f.n.	Tillai	... 236
Svayambhuvamanvantara...	554	Tillai Brāhmaṇas	... 475
Svayampradhāna	421, 473, 474, 543		
Tadras (Darśana)	... 14		
Taittirīya-saṁhitā	166, 516, 541, 559		
Taksha	... 377		
Takshaka	340, 557		
Talaiyūr	... 475		

HINDU ICONOGRAPHY.

	PAGE		PAGE
Tilōttama	.. 561	Tiruvānattūr	81 f.n.
Tiṅgaḷūr	... 476	Tiruvamūr	... 477
Tirōbhava	238, 247	Tiruvāṇjalkkaḷam	476, 478
<i>Tiru-Aruḷ-Payaṅ</i>	... 248	Tiruvārūr	... 478
Tiruebhāttamaṅgal	... 476	Tiruvāḷi	237, 247, 248
Tiruecheṇṅāṭṭaṅguḍi	155, 163	Tiruvēṅgavaśal	... 283
216, 257, 265, 306, 330, 476		Tiruveṅkaḍu	... 309
Tiruecheṇṅuppur	... 477	Tiruveṇṇainallūr	... 476
Tirujñānasambandha	229, 475, 480	Tiruvokkiyūr	122, 281, 283, 285, 400, 445, 463, 511
Tirukkaḍevūr	6, 157, 158, 475	Tōmara	179, 389, 390, 437
Tirukkaḷukkunṅam	... 200	Topḷaimaṇḍala	... 5
Tirukkōḷūr	... 478	Topḷāmanagūr	... 518
Tirukkōvalūr	... 476	Topḷaraḍipṇoḍi	... 480
Tirukkugukkal	... 148	Traiśāṣika same as Traibhā-	
Tirukūṭu Darśanam	... 239	gikālīṅga	... 89
Tirumala	... 481	Travancore	69 f.n., 269, 401, 492, 524
Tirumalāḍōvi	... 481	Trayīvidyā	... 560
Tirumala Nāyaka	331, 351	Trētā-yuga	456, 467
Tirumalīgaittōvar	... 479	Tribhaṅga	121, 124, 252, 340, 357, 480
Tirumalīsaiyālvār	... 478	Tribhayanam	... 174
Tirumaṅgaiyālvār	478, 480	Trichinopoly	... 318
Tirumantram	... 240	Trilōchana	... 84 f.n.
Tirumūlar	240, 242, 246	Trilōchanaśīyāchārya	... 5
Tirunāvalūr	... 478	Trikōṇas	... 24
Tirupatī	68, 481	Trimūrti (Ēkapaḍa)	382, 383, 384, 385, 393, 397, 398, 399, 401, 516
Tiruppālattuḷal	121, 124, 444, 491, 492	Trinōtra	... 181
Tirupparaiyāṅu	... 491	Tripaṭāka	261, 263, 264
Tirupparanṅkunṅam	411, 448	Triṇuḍra	... 306
Tiruppāṇḍiḷvār	... 480	Trigura	... 420
Tiruppugalūr	... 475	Trīpura-dahana	... 115
<i>Tiruvācchagam</i>	... 231	Trīpurāntaka (mūrti)	85 f.n. 164, 166, 168, 169, 170, 171, 181, 369
Tiruvāḍi	... 512		
Tiruvāḷaṅḍu	... 252		
Tiruvāḷi	... 478		
Tiruvāḷiyamudanūr	... 479		
Tiruvallam	... 401		

INDEX.

	PAGE		PAGE
Tripurāsuras	188, 502	Umāpati	85 f.n., 394
Tripusbākāra (Śirōvaritana)	98	Umā-Pārvatī	... 137
Trisandhi	84 f.n.	Umā-Sahāya	... 240
Trisāśas	... 213	Umā-sahita-Chandraśekhara-	
Tridāśa	35, 124, 125, 133, 135, 151, 152, 164, 164, 180, 193, 199, 200, 330, 331, 336, 377, 381, 391, 397, 406, 459, 465, 496, 497, 523, 527, 538, 557	mūrti	122, 123, 225
Tridāśi	... 85 f.n.	Umā-sahitamūrti	127, 129, 130, 183, 184, 207, 369
Trivandram	136, 253, 401, 447	Uymai Vajakkam	239, 242, 245, 246, 247
Tryambaka	41, 84 f.n., 387, 388, 390	Unmatta-Bhairava	28, 180, 181
Tulasikas (same as Turukkar)	91, 91 f.n.	Upādānakāraṇa	... 404
Tumburu	... 306	Upasayana	424, 457
Turiyam	... 248	Upavīta	279, 280, 281, 350, 490, 504, 553
Tvak	... 394	Upāśāna	51, 54
Tvashtā	... 542	Uragas	233, 563
Tvashtṛi	517, 525, 532	Upāyūr	... 478
Udaipūr (State)	... 885	Ūrdhvasāminī	... 393
Udarabandha	155, 261, 264, 281, 340, 344, 381, 446, 509	Ūrdhvarāśas	84 f.n.
Udarabandhana	... 119	Urassāra	... 225
Udbhava	... 393	Ūrasī	... 561
Udvāhita	259, 260	Uśās	44, 375, 541
Uḍukkai	... 237	Ushpāsha	159, 316, 373
Ugras	85, 40, 44, 46, 85 f.n., 357, 369, 373, 375, 382, 394, 403, 407	Uśinara	... 551
Ujjayini	27, 83 f.n., 191, 201	Uṣkūṭikāśasa	152, 155, 233, 284, 288, 289, 466
Umā	42, 51, 62, 120, 123, 124, 131, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 208, 217, 218, 233, 241, 315, 316, 317, 318, 320, 321, 332, 415, 416, 420	Uṣpala (same as Nilōtpala).	214, 284, 353, 512
Umā-Mahāśāvarāmūrti	127, 129, 182, 185, 187	Utsava-vigraha	... 511
		Uttama	342, 343, 495
		Uttamādharma	... 343
		Uttama-dāśa-tāla	... 224
		Uttama-madhyaṇa	... 343
		Uttama-nava-tāla (measure)	450
		Uttamōttama	... 343
		Uttara-Kāśikāgama, 19 f.n.,	119, 132, 148, 167, 208, 226, 343, 371, 395, 399

HINDU ICONOGRAPHY.

	PAGE		PAGE
<i>Uttara-kāṇḍa</i>	458, 533, 561	Vallī-Kalyāṇasundaramūrti.	432, 440
Uttara-Kāraṇāgama	173, 210, 398	Vālmīki	... 567
Uttarakuru	542, 543	Valliyachālāi, (temple)	... 401
Vaḍaraṅgam	... 292	Vaḷuvūr	150, 153, 155, 309, 460, 491
Vāgīśvara	... 13	Vāmā	393, 394, 403
Vāgīśvarī	... 13	Vāmāchāras	29, 30
Vāhana	... 537	Vāmadēva (= Īśa)	64, 97, 98, 366 f.n., 367 f.n., 375, 376, 377, 378, 388, 393, 404
Vaidika	7, 8, 9, 15, 30, 31, 53, 54	Vāmalinga	79 f.n.
Vaidika or Smārta Brāh- manas	... 31	Vāmadēvaśivāchārya	... 5
Vaiḍūrya	... 530	Vāmana-purāṇa	... 332
Vaidyāśvaranṅkōyil	321, 374	Vāmadēvara	85 f.n.
Vaikhānasa	... 565	Vāna	428 f.n., 474
Vaikunṭha	... 172	Vanaparvan	214, 417
Vaiṇatīya (Garuda)	... 554	Varada-hasta	85 f.n., 109, 115, 118, 121, 122, 123, 125, 130, 131, 132, 134, 136, 138, 173, 181, 200, 207, 209, 210, 214, 274, 324, 340, 356, 357, 365, 369, 374, 378, 379, 380, 387, 388, 397, 398, 402, 403, 406, 407, 422, 424, 426, 427, 429, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 446, 447, 455, 460, 466, 468, 489, 491, 496, 504, 505, 508, 511, 520, 523, 529, 530, 535, 538, 556
Vaiṣṇavata	... 525	Varāha	85 f.n., 111
Vaiṣṇava	273, 333, 334, 336, 394, 473, 474, 475, 479, 480, 502	Varāhapurāṇa	1, 30, 150, 174, 184, 337, 348, 534, 542, ... 554
Vaiṣṇava Bhaktas	... 478	Varnatī	... 489
Vaiṣṇavaśāhnam	... 260	Vārūpasi (Kasi)	83 f.n., 175, 297
Vaiśrāvaṇa	533, 534, 535	Varddhamānalinga	... 88
Vaiśya	473, 563		
Vajra	156, 159, 164, 169, 173, 176, 180, 254, 366, 379, 417, 422, 424, 425, 426, 427, 429, 433, 434, 436, 437, 438, 440, 441, 442, 443, 444, 447, 448, 457, 516, 517, 519, 520, 521		
Vajradanḍa	... 490		
Vājasaneyi-Saṁhitā	39, 165		
Vāk	... 394		
Vakra-danḍāyudha	... 363		
Vakula	... 226		
Valaya	254, 265		
Vajira	... 325		
Valli	440, 444		

INDEX.

	PAGE		PAGE
Varishṭa	35 f.n.	Vāsara, (type of cen- tral shrine type of līṅgas) type of pīṭha	91, 99 f.n.
Varpa	392 f.n., 396 f.n., 503	Vāṭāla	199, 254, 550, 562
Varupa	305, 423 f.n., 456, 515, 529, 530, 531	Vibhava	507, 536, 537
Vasanta	148, 149	Vibbīṣaṇa	... 534
Vāsēṭhi	... 64	Vibhucapaṇḍa	467, 468
Vasishṭa	276, 417, 419, 550, 551, 563, 565, 566, 567	Vibhūti or bhāsma	276, 436, 563, 567
Vassāvana	... 535	Vichāraśarman	205, 206, 207
Vasirapāda	... 395	Vidhi	22, 396
Vāsudēva	... 375	Vidyā	378, 393, 568
Vāsuki	340, 423 f.n., 554, 556, 557	Vidyādhara	233, 291, 305
Vasua	549, 550, 551, 522, 553	Vidyā-kalā	393, 394
Vaṭuka	... 496	Vidyārapya	... 18
Vaṭuka-bhairva	177, 178	Vidyā-śakti	... 362
Vaṭukanḍyaka	... 181	Vidyāsthana	428 f.n.
Vāṭulāgama	368 f.n.,	Vidyā-tatvas	396 f.n.
Vāṭulaśuddhāgama	61 f.n., 361	Vidyāśvaras	388, 389, 392, 396, 397, 398, 403, 407
Vāyu	305, 395, 416, 515, 524, 532, 533	Vighna-santushṭa	... 180
Vāyu-parāṇa	... 105	Vighnōśvara	213, 214
Vēdabāhyas	... 8, 183	Vighnōśvarāṅgrahamūrti...	213, 370
Vēdānta	... 243	Vighnōśvara-Pratishṭhā- vidhi	... 498
Vēdāraṇyam	309, 354	Vijaya	84 f.n., 386, 437, 507
Vēdas	163, 175, 273, 295, 301, 305, 378, 379, 439, 457, 490, 503, 506, 532, 541	Vijayāgama	368 f.n.
Vēdāntins	... 8, 9	Vijayamagara (king)	... 481
Vēdic	515, 516, 517, 518, 521, 522, 525, 527, 529, 532, 541, 542, 543, 559	Vijñānakalas	393, 394, 396
Vēdini	... 148	Vikṛāṇi	... 375
Vēgavati	409, 410	Vikrāntacapaṇḍa	... 467
Vālāyudha-Subrahmanya	434, 444	Vimalōśa	... 395
Vēṅkaṭanātha-Dēśika	... 479	Vimalōśvara	83 f.n., 84 f.n.
Vēṅkaṭapadīśvarāya	... 481	Vimānās	99 f.n., 217, 421, 463, 519
Vēṅkaṭōśa	... 481	Vimalāgama	368 f.n.

HINDU ICONOGRAPHY.

	PAGE		PAGE
Vinā 146, 153, 180, 233, 273, 289, 290, 292, 327, 331, 538		111, 133, 146, 153, 165, 166, 170, 172, 180, 183, 184, 189, 190, 209, 210, 211, 212, 233, 235, 238, 239, 296, 297, 307, 313, 318, 332, 333, 334, 335, 339, 341, 342, 343, 345, 349, 351, 352, 370, 382, 383, 385, 386, 399, 400, 401, 404, 427, 437, 440, 456, 485, 487, 501, 502, 515, 516	
Vinā-danḍa ... 290		Vishpubhāga 79, 87, 99, 101	
Vinā-dhara 288, 289		Vishpubhitta (Periyālvār)... 480	
Vinādhara-Dakṣiṇāmūrti... 146, 161, 289, 291		Vishvadharmōttara 132, 133, 177, 279, 324, 375, 376, 397, 405, 459, 519, 520, 523, 525, 528, 530, 533, 536, 545, 564	
Vinata ... 554		Vishvapūrāṇa 45, 46, 59, 315, 486, 504, 505	
Vincent, A. Smith 355 f.n., 537, 537 f.n.		Vishvavānugrahamūrti or Chakradānamūrti 146, 209, 211	
Vindhyaparvata 85 f.n.		Vishvaksēna 296, 297, 307, 308	
Vinirbhaya ... 553		Vishrāvas 533, 534	
Vipaśchit ... 566		Viśva 53 f.n.	
Vipra ... 566		Viśvakarma 24 f.n., 354, 431, 481, 506	
Vipulā ... 561		Viśvakarma-Śilpa 387, 388, 552	
Virābhadrā 182, 183, 184, 186, 187, 188, 234, 370, 423 f.n.		Viśvamadhya ... 83 f.n.	
Virachanda 467, 468		Viśvāmitra 276, 567	
Virāgama 368 f.n.		Viśvapāṇi 369 f.n.	
Virajā 84 f.n.		Viśvarūpa ... 180	
Virajāṇḍradēva ... 286		Viśvāśā ... 88 f.n.	
Virāśaivas ... 32		Viśvāśvara ... 175	
Virāsana 274, 282, 464, 466, 468, 490, 491		Vivasvat ... 541	
Virāsana-Ārya ... 491		Vṛiddhi 536, 537	
Virāṭ ... 562		Vṛikōḍaras ... 351	
Virūpākṣa 66, 85 f.n., 180, 287, 388, 389		Vṛiśchika 265, 358, 377	
Vīrya ... 464		Vṛiśha ... 558	
Vīryavān ... 558		Vṛiśhubha 133, 278	
Viśālākṣa 180, 181			
Viśalyakaraṇi ... 544			
Viśāsha-dīkṣā ... 13			
Visha (water, poison) ... 48			
Vishāpabarāṇamūrti ... 356			
Vismaya 151, 155, 159, 162, 169, 209, 211, 256, 348, 451			
Vishva 38, 43, 47, 53, 54, 57, 59, 105, 106, 107, 108, 109, 110,			

INDEX.

	PAGE		PAGE
Vṛishabhadhvaja	83 f.n.	397, 402, 429, 483, 435, 443,	
Vṛishadhvani	... 213	446, 468, 489, 504, 508, 521,	
Vṛishabbhārūḍhamūrti	... 369	523, 529, 538, 544, 553, 567	
Vṛishasthāna	...84 f.n.	Yajurveda	... 165
Vṛishavyāhanamūrti	(or	Yakshas 233, 339, 394, 535, 537,	
Vṛishabbhārūḍhamūrti)	309, 352,	563	
	359, 364, 365	Yakshendra	421, 422
Vṛitra	517, 569	Yama 28, 157, 158, 159, 160, 162,	
Vṛitrāsura	... 569	163, 165, 261, 423 f.n., 515,	
Vṛitta-kupḍala	130, 283	525, 526, 527, 542	
Vyākhyāna	288, 289	Yamalinga	...84 f.n.
Vyākhyāna-Dakṣiṇāmūrti,	146,	Yami	... 525
278, 274, 280, 284, 289		Yamunā	318, 530, 531, 542
Vyākhyāna-mudrā (pose)	... 283	Yasādhārakāya of Vādirāja-	
Vyāghrapāda	... 255	sūri	... 29
Vyāpini	... 893	Yāska	56 f.n., 541
Vyāsa	... 566	Yātudhānas	... 521
Vyōmarūpi	... 293	Yavaa	... 573
Western Ghats	... 485	Yōga (system)	15, 22, 176, 273,
Westrop, H.M.	...70 f.n.	286, 367	
Yāga	183, 185, 457, 459, 565	Yōga-Dakṣiṇāmūrti	148, 149,
Yāgaśālā	... 565	280, 284, 288	
Yajñā	182, 417, 431, 507	Yōga (dhruva) bhāra	... 424
Yajñabhadra	507	Yōgajyāma	367 f.n.
Yajñadatta	205, 206, 207	Yōgamudrā	284, 287, 350, 391
Yajña-khaṇḍa of the Sūta-		Yōga-Narasimha	... 285
samhitā	363 f.n.	Yōga-pāda	... 16
Yajña-Nārāyaṇa	... 542	Yōga-paṭṭa	285, 287, 288, 320
Yajña Puruṣa	... 516	Yōgāsana, 138, 285, 382, 490, 503	
Yajñōpavīta	43, 67, 106, 114,	Yōgēśvari or Kālī	... 193
119, 180, 175, 186, 216, 225,		Yōgi, 146, 147, 181, 237, 238, 243,	
261, 264, 276, 276, 261, 283,		382, 400, 469, 478, 488, 490	
286, 304, 306, 327, 342, 344,		Yōni	56, 58, 59, 70, 332, 517
373, 376, 377, 378, 381, 391,		Yugas	... 508



